

تذکرہ قرآن

۲۸

القصص

۱۔ سورہ کا غمود اور سابق سورہ سے تعلق

یہ سورہ سابق سورہ — نمل — کا شئی ہے۔ اس وجہ سے دونوں کے غمود میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ البتہ اجمال و تفصیل اور اسلوب بیان و نہج استدلال کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ سابق سورہ میں حضرت موسیٰ کی مرکزیت کا صرف اتنا حصہ جملہ بیان ہوا ہے جو ان کو رسالت عطا کیے جانے اور فرعون کے پاس جانے کے حکم سے متعلق ہے۔ اس سورہ میں وہ پوری مرکزیت، نہایت تفصیل سے بیان ہوئی ہے، جو ان کی ولادت، مساجد سے لے کر ان کو تورات عطا کیے جانے تک کے احوال و مشاہدات پر مشتمل ہے۔ سابق سورہ میں بنی اسرائیل کی طرف مرفوع، ایک مخفی اشارہ تھا، اس سورہ میں ان کے صالحین و مفسدین دونوں کا رویہ نسبتہ وضاحت سے زیر بحث آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں یہود مکمل کر سامنے آ گئے تھے۔

حضرت موسیٰ کی مرکزیت، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعینہ اسی مقصد سے سنائی گئی ہے جس مقصد سے سورہ یوسف میں حضرت یوسف کی مرکزیت سنائی گئی ہے کہ اس آئینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھی طرح دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی حفاظت و صیانت اور اپنی اسکیموں کو بروئے کار لانے کے لیے اپنی کیا تدابیر دکھاتا ہے اور آپ کے مخالفین بھی دیکھ لیں کہ اس دعوت کی مخالفت میں بالآخر ان کو کس انجام سے دوچار ہونا ہے۔

تقریب پر اس سورہ میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ جس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا اسی طرح اس نے اس پیغمبر اور اس کتاب کو تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ تم پر اللہ کی ہدایت پوری طرح واضح ہو جائے اور تمہارے پاس گمراہی پر جمے رہنے کے لیے کوئی نذر باقی نہ رہ جائے۔

بنی اسرائیل پر یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ اگر یہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول نہ ہوتے تو کس طرح ممکن تھا کہ حضرت موسیٰ کی زندگی کے ان گوشوں سے بھی یہ واقف ہوتے جن سے تم بھی صحیح صحیح اور اس تفصیل سے واقف نہیں ہو! اور ساتھ ہی اس امر واقعی کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ جو ہدایت، اللہ نے تم پر نازل فرمائی تھی وہ تم نے اختلافات میں چڑکرم کر دی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے اس رسول کے ذریعہ سے اس ہدایت کو از سر نو زندہ کرے اور خلق پر اپنی محبت تمام کرے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں یہ تسلی دی گئی ہے کہ اس قرآن کو تم نے اللہ سے مانگ کر نہیں لیا ہے بلکہ

اللہ نے خود تم پر اس کی ذمہ داریاں ڈالی ہیں تو جب اس نے خود تم پر اس کا بار ڈالا ہے تو تم مخالفوں کی نفی اور راہ کی مشکلات سے بے پروا ہو کر اپنا فرض انجام دو۔ جس اللہ نے یہ بوجہ تم پر ڈالا ہے وہ خود ہر قدم پر تمہاری رہنمائی و دست گیری فرمائے گا اور تمہیں کامیابی کی منزل پر پہنچائے گا۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۴۱-۴۳) حضرت موسیٰ کی سرگزشت ان کی ولادت، باسادت کے وقت سے لے کر تورات کے عطا کیے جانے تک۔
(۴۴-۴۶) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انتفاع جس میں یہ حقیقت واضح فرمائی گئی ہے کہ تم حضرت موسیٰ کی زندگی کے ان مراحل و مقامات سے واقف نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ان سے واقف کیا کہ تمہارے ذریعے سے اللہ کی ہدایت و شریعت دنیا میں پھر زندہ ہو۔ یہ اللہ کا تمہارے اوپر بھی فضل ہے اور تمہاری اس قوم پر بھی جس کے اندر اب تک کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ اللہ نے یہ چاہا کہ ان کو کوئی منزا دینے سے پہلے تمہارے ذریعے سے ان پر اپنی محبت تمام کر دے۔

(۴۷-۵۵) قریش کی طرف سے اس دعوت حق کی مخالفت اور اشرار یہودی کی شبہ پر یہ مطالبہ کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس طرح کے معجزے کیوں نہیں دکھاتے جس قسم کے معجزے حضرت موسیٰ نے دکھائے؟ اس معارفہ کا ٹکٹ بواب اور ساتھ ہی ان اچھے اہل کتاب کی تحسین جو اپنی قوم کے تمام غوغا کے علی الرغم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی دعوت کی تائید کر رہے تھے۔

(۵۶-۶۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور قریش کے اس اندیشہ کا جواب کہ اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں گے تو اس سے ان کی تمام سیاست و معیشت تباہ ہو جائے گی۔

(۶۲-۷۵) ان شرکاء و شفعاء کی بے حقیقتی کی وضاحت جن کو مشرکین اپنی تمام کامیابیوں کا ذریعہ سمجھتے اور ڈرتے تھے کہ اگر ان کو انھوں نے چھوڑا تو ان پر تباہی آجائے گی۔

(۷۶-۸۴) ایک یہودی سرمایہ دار کے انجام کا بیان جس سے مقصود اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ نعمتیں جو بھی ملتی ہیں سب خدا کی طرف سے ملتی ہیں لیکن بد بخت لوگ ان کو اپنی قابیلیت کا ثمرہ اور اپنے فرضی مسبودوں کا فضل و کرم سمجھتے ہیں۔

(۸۵-۸۸) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و عزیمت کی تلقین کہ تم اپنے موقوف حق پر ڈٹے رہو مخالفین کے غوغا کی پروا نہ کرو۔ جس خدا نے تم پر قرآن کی دعوت کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہاری راہ کی ہر مشکل آسان کرے گا۔

سُورَةُ الْقَصَصِ (٢٨)

مَكِّيَّةٌ _____ آيَاتُهَا ٨٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طَسَمَ ① تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ② نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ آيَاتِ
نَبِيِّ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ③ إِنَّ فِرْعَوْنَ
عَلَى الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ
يَذَّبِحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ
الْمُفْسِدِينَ ④ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي
الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ⑤ وَنُكَرِّنَ
لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا
كَانُوا يَحْذَرُونَ ⑥ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا
خَفِيَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا
رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ⑦ فَالْتَقَطَهُ آلُ
فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا
كَانُوا خَاطِبِينَ ⑧ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي لِي وَ
لَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا

يَسْعُرُونَ ① فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِحًا إِنَّ كَادَتْ لِتُبْدِيَ
 بِهِ لَوْلَا أَنَّ رَبَّنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِسُكُونٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ② وَقَالَتْ
 لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَسْعُرُونَ ③
 وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ
 بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ④ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ
 أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ
 أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⑤ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا
 وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ⑥ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ
 حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ
 شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَفَاتَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ
 عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ⑦ قَالَ هَذَا
 مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ⑧ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ
 نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑨ قَالَ رَبِّ
 بِمَا أُنْعِمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ⑩ فَأَصْبَحَ
 فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ
 يَسْتَدْرِيْخُهُ ⑪ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ⑫ فَلَمَّا أَنْ
 أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَمُوسَىٰ أَرِيدُ أَنْ
 تُقَاتِلَنِي كَمَا قَاتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ⑬ إِنْ تَرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا

لَمْ يَكُنْ

فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ①٩ وَجَاءَ رَجُلٌ
 مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يُمُوسَى إِنَّ الْمَلَأَى يَمِرُّونَ بِكَ
 يَكْفُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ②٠ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا
 يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ②١ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ
 مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ يُعْطَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ②٢ وَلَمَّا وَدَّعَاهُ
 مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ
 امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نُسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِّقَ
 الرِّعَاءَ بَعْتَهُمَا أَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ②٣ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ
 رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ②٤ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا
 تَمْسِيًّ عَلَىٰ اسْتَحْيَا قَالَتُ إِنَّ ابْنِي يَدْعُوكَ لِيُجْزِيكَ أَجْرًا
 سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ
 نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ②٥ قَالَتِ إِحْدَاهُمَا يَأْتِ اسْتَأْجِرُهُ
 إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ②٦ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
 أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِيبٌ فَإِنْ
 أَتَيْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ
 مَسْجِدِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ②٧ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَ
 بَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتَ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا
 نَقُولُ وَكِيلٌ ②٨ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ

مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا تَعْلَى
 أْتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿١٩﴾ فَلَمَّا
 أَنهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ
 الشَّجَرَةِ أَنِ يُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ وَأَنِ اتَّقِ عَصَاكَ
 فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَوسَى أَقْبَلَ
 وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٢١﴾ أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ
 بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوٍّ وَأَصْمُرًا لَيْكَ جَنَاحُكَ مِنَ الرُّهْبِ فَذُنُوكَ
 بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَأُولَٰ قَوْمٍ
 مُّسِيقِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يُقْتُلُونِ ﴿٢٣﴾
 وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي
 إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿٢٤﴾ قَالَ سَنَسُدُّ عَصَدَكَ بِخَيْكَ
 وَنَجْعَلُ لَكَ سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّتِنَا إِنَّهُمَا وَ
 مِنْ اتَّبَعُكُمَا الْغَالِبُونَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ مُوسَى بِآيَتِنَا بَيِّنَاتٍ
 قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا
 الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ
 عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٧﴾
 وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي
 يَهُامُنْ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا تَعْلَى أَطْلِعْ إِلَى إِلَهِ مُوسَى

وَأَنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ (۳۸) وَاسْتَكَبرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَطَنُوا أَنَّهُمُ الْبَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ ۝ (۳۹) فَأَخَذْنَاهُ وَ
جُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الظَّالِمِينَ ۝ (۴۰) وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ
لَا يُنصَرُونَ ۝ (۴۱) وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ
هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ ۝ (۴۲) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ
مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً
لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ (۴۳) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا
إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ (۴۴) وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا
قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ
تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝ (۴۵) وَمَا كُنْتَ
بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَّحِمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا
مَّا أَتَاهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ (۴۶)

یہ طسم ہے یہ دامنِ کتابِ الہی کی آیات ہیں ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت کا

ترجمہ آیات
۴۶-۱

کچھ حصہ ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں ان لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ ۱-۲

بے شک فرعون سرزمینِ مصر میں بہت سرکش ہو گیا تھا۔ اور اس نے اس کے باشندوں کو

مختلف طبقوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو اس نے دبا رکھا تھا۔ ان کے بیٹوں

کو ذبح کر چھوڑتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا، بے شک وہ زمین میں فساد برپا کرنے والوں

میں سے تھا۔ اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو ملک میں دبا کر رکھے گئے تھے اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کو دراشت بخشیں اور ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں اور فرعون ہامان اور ان کی فرجیل کو ان کے ہاتھوں وہ دکھائیں جس کا وہ اندیشہ رکھتے تھے۔ م۔ ۶۔

اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ، پس جب تمہیں اس باب میں اندیشہ ہو تو اس کو دریا میں ڈال دیجیو اور نہ اندیشہ کیجیو اور نہ غم۔ ہم اس کو تھا سے پاس لوٹا کر لائیں گے اور اس کو اپنے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔

فرعون کے گھروالوں نے اس کو اٹھالیا کہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعثِ غم ہے۔ بے شک فرعون و ہامان اور ان کے اہلِ شکر سے بڑی چوک ہوئی اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کو قتل نہ کرو۔ کیا عجب کہ یہ ہم کو نفع پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنالیں اور ان کو انجام کی کچھ خبر نہ تھی۔ ۸-۹۔

اور موسیٰ کی ماں کا دل بالکل بے چین ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ اس کے راز کو ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے کہ وہ اہل ایمان میں سے بنی رہے۔ اور اس نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا تو وہ اس کو دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو اس کی خبر نہ ہونے پائی۔ ۱۰-۱۱۔

اور ہم نے اس کو پہلے ہی سے دودھ پلائیں گے دودھ سے روک دیا تھا تو اس نے کہا کیا میں ایک ایسے گھروالوں کا آپ لوگوں کو پتہ دوں جو آپ لوگوں کی خاطر اس کو پاہیں گے اور وہ اس کی بڑی خیر خواہی سے دیکھ بھال کریں گے؟ پس ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے اور تاکہ وہ اچھی طرح جان لے

کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ ۱۲-۱۳
پس جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا ہوا تو ہم نے اس کو تربت فیصلہ عطا فرمائی اور
علم بخشا اور خوب کاروں کو ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ ۱۴

اور ایک دن لوگوں کی بے خبری میں وہ شہر میں داخل ہوا تو اس میں اس نے دو آدمیوں
کو لڑتے پایا۔ ایک اس کے لہنے گروہ میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں کے گروہ میں
سے۔ تو جو اس کے گروہ میں سے تھا اس نے اس سے اس شخص کے مقابل میں مدد کی درخواست
کی جو اس کے مخالفوں میں سے تھا تو موسیٰ نے اس کے گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔
اس نے کہا یہ تو مجھ سے شیطانی کام صادر ہو گیا، بے شک وہ ایک کھلا ہوا گمراہ کرنے والا
دشمن ہے۔ اس نے دعا کی، اے میرے رب! میں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا تو مجھے بخش دے۔
تو خدا نے اسے بخش دیا۔ بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس نے کہا، اے رب! ا
چونکہ تو نے مجھ پر فضل فرمایا تو میں عہد کرتا ہوں کہ میں مجرموں کا مددگار کبھی نہیں بنوں گا۔ ۱۵-۱۶
پس دوسرے دن وہ شہر میں داخل ہوا ڈرتا، ٹوہ لیتا ہوا، تو دیکھا کہ وہی شخص، جو کل
اس سے طالب مدد ہوا تھا، آج پھر اس کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا، تم خود
ایک کھلے ہوئے شریر آدمی ہو۔ پس جب اس نے ارادہ کیا کہ پکڑے اس کو جو ان دونوں کا
دشمن تھا تو وہ بول اٹھا کہ اے موسیٰ، کیا تم آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل
ایک شخص کو قتل کیا! تم تو اس ملک میں ایک جبار بننے کا ارادہ کر رہے ہو، تم اصلاح کرنے
والوں میں سے نہیں بننا چاہتے۔ ۱۸-۱۹

اور شہر کے پرے پرے سے ایک شخص بھاگا ہوا آیا۔ اس نے بتایا کہ اے موسیٰ

ایمان حکومت تمہارے قتل کے مشورے کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارے خیر خواہ ہوں۔
میں سے ہوں۔ تو وہ وہاں سے ڈرتا اور ٹوہ لیتا ہوا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی، اے رب!
مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ ۲۰-۲۱

اور جب اس نے مدین کا رخ کیا تو اس نے دعا کی، امید ہے کہ میرا رب میری رہنمائی یہی
راہ کی طرف فرمائے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنوئیں پر پہنچا تو اس نے اس پر لوگوں کی ایک بھیڑ
دیکھی جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور ان سے ورے دو عورتوں کو دیکھا جو اپنی بکریاں
کو روکے کھڑی ہیں۔ اس نے ان سے پوچھا تمہارا کیا ماجرا ہے؟ انھوں نے کہا، ہم اس وقت
تک پانی نہیں پلاتے جب تک چرواہے اپنی بکریاں ہٹا نہ لیں اور ہمارے باپ بہت بوڑھے
ہیں۔ تو اس نے ان دونوں کی خاطر پانی پلایا پھر سائے کی طرف ہٹ گیا اور دعا کی، اے
میرے رب! جو خیر بھی اس وقت تو میرے لیے اتارے میں اس کا حاجت مند ہوں۔ ۲۲-۲۴
پس ان میں سے ایک شرماتی ہوئی آئی۔ کہا کہ میرے باپ آپ کو بلاتے ہیں کہ آپ
نے ہماری خاطر جو پانی پلایا اس کا آپ کو صلہ دیں۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا اور اس
کو سارا ماجرا سنایا، اس نے کہا، اب اندیشہ نہ کرو، تم نے ظالموں سے نجات پائی۔ ۲۵
ان میں سے ایک نے کہا، ابا جان! ان کو ملازم رکھ لیجیے۔ کیونکہ آپ کے لیے بہترین ملازم
دہی ہو سکتا ہے جو قوی اور امانت دار ہو۔ ۲۶

اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے
ساتھ اس شرط پر کر دوں کہ تم آٹھ سال میری ملازمت کرو۔ اور اگر تم نے دس سال پورے کر
دیے تو یہ بات تمہاری مرضی سے ہوگی۔ میں تم پر کوئی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا۔ ان شاء اللہ تم مجھے

ایک بھلا آدمی پاڈو گے ایس نے جواب دیا کہ یہ بات میرے ادا آپ کے درمیان طے ہے۔ دونوں میں سے جو مدت بھی پوری کر دوں تو اس معاملے میں مجھ پر کوئی جبر نہ ہوگا اور اللہ ہمارے اس قول و قرار پر جو ہم کر رہے ہیں، گواہ ہے۔ ۲۸-۲۷

تو جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے کھور کی جانب سے ایک آگ دیکھی۔ اس نے اپنے اہل سے کہا، مجھے آگ نظر آئی ہے، تم لوگ ٹھہرو کہ میں وہاں سے خبر یا آگ کا کوئی انکار لاؤں تاکہ تم لوگ تاپو۔ ۲۹

تو جب وہ اس کے پاس آیا، خطہ مبارک میں، دادی ایمن کے کنارے سے، درخت سے اس کو آواز آئی کہ اے موسیٰ! میں اللہ عالم کا خداوند ہوں۔ اور یہ کہ تم اپنا عصا ڈال دو تو جب اس نے اس کو اس طرح حرکت کرتے دیکھا گویا سانپ ہو تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پھر مڑ کے نہ دیکھا۔ اے موسیٰ! آگے آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل مامون ہو۔ تم اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو وہ بنیر کسی مرض کے سفید نکلے گا اور سکیٹر لو اپنا بازو جس طرح خوف سے سکیٹر لیتے ہیں پس یہ تیرے رب کی جانب سے دو نشانیاں ہیں فرعون اور اس کے درباریوں کے پا جانے کے لیے۔ بے شک وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ ۳۰-۳۱

اس نے کہا، اے رب! میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کیا ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اور میرے بھائی، ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہیں تو ان کو بھی میرے ساتھ مددگار کی حیثیت سے بھیج کہ وہ میری تائید کریں۔ میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ ارشاد ہوا کہ ہم تمہارے بھائی کو بھی تمہارے لیے قوت بازو بنائیں گے اور تم دونوں کو خاص و بدیہ عطا کریں گے تو وہ تم پر دست درازی نہ کر سکیں گے تو ہماری تائید

کے ساتھ جاؤ، تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے، غالب رہو گے۔ ۳۲-۳۵

تو جب موسیٰ ان کے پاس ہماری نہایت واضح نشانوں کے ساتھ آیا تو انہوں نے کہا، یہ

تو بعض گھڑا ہوا جادو ہے اور ہم نے اس طرح کی باتیں اپنے اگلوں میں تو سنی نہیں! ۳۶

اور موسیٰ نے کہا، میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے

اور جس کے لیے دار آخرت کا انجام خیر ہے۔ ظالم ہرگز فلاح پانے لے نہیں بنیں گے۔ ۳۷

اور فرعون نے کہا، اسے درباریو! میں تو تھکے لیے اپنے سراکسی اور معبود سے ملتا ہوں

نہیں تو اے ہامان! تم مٹی کی اینٹوں کا پڑاؤ لگواؤ اور میرے لیے ایک اور نچا عمل بنواؤ کہ میں موسیٰ

کے خدا کو جہانک کر دیکھوں، میں تو اس کو ایک جھوٹا آدمی خیال کرتا ہوں۔ ۳۸

اور اس نے اور اس کی فوجوں نے زمین میں ناحق گھنٹ کیا اور انہوں نے گمان کیا کہ ان

کو ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے تو ہم نے اس کو اور اس کی فوجوں کو پکڑا۔ پس ان کو سمندر میں پھینک

دیا تو دیکھو، ظالموں کا انجام کیسا ہوا! اور ہم نے ان کو دنیا میں جہنم کی طرف دعوت دینے والے

پیشوا بنایا اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہ ہوگی اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت

لگا دی ہے اور قیامت کے دن وہی خوار ہونے والوں میں سے ہوں گے۔ ۳۹-۴۰

اور ہم نے اگلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب عطا کی لوگوں کے لیے بصیرتیں

بخشنے والی اور ہدایت و رحمت بنا کر تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ ۴۱

اور تم تو نہ پہاڑ کے جانب غریبی میں موجود تھے جب کہ ہم نے موسیٰ کو اپنے فیصلہ سے

آگاہ کیا اور نہ تم انہی لوگوں میں تھے جو وہاں موجود تھے لیکن ہم نے بہت سی قومیں اٹھائیں تو

ان پر ایک زمانہ گزر گیا (اور وہ ہماری یاد دہانی کو بھلا بیٹھے تو ہم نے تم کو رسول بنایا کہ ان کو

یاد دہانی کرد) اور تم اہل دین میں بھی ہماری آیتیں سناتے مقیم نہ تھے لیکن ہم تم کو ایک رسول بنے
 دے تھے (سو ہم نے ان احوال سے تم کو باخبر کیا) اور تم طور کے پہلو میں بھی موجود نہ تھے جب
 کہ ہم نے موسیٰ کو پکارا لیکن تم اپنے رب کی رحمت سے (مبعوث کیے گئے کہ) ایک ایسی قوم
 کو تیار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہتیار کرنے والا نہیں آیا تاکہ وہ یاد دہانی حاصل
 کریں۔ ۴۴-۴۶

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

طَسَّوْهُ تَلَّثَّ اَيْتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (۱-۲)

حروف متعلقات پر چھپے بحث گزر چکی ہے: کتاب مبین کے اندر احسان و ائمان اور اتمام حجت کے
 جو پہلو ہیں، خاص طور پر اہل کتاب کے لیے، ان کی وضاحت بھی ان کے عمل میں ہو چکی ہے۔ کم و بیش انہی
 الفاظ سے سابق سورہ کی تہید بھی شروع ہوتی ہے۔ یہ اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ دونوں کا مرکزی مضمون
 ایک ہی ہے۔

نَسُوا عَيْدَكُمْ مِنْ بَنَاءِ مِصْرَ وَفِرْعَوْنَ بِالنَّحْرِ يَقُومُ يَوْمَئِذٍ (۳)

خطاب اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن آیت کے آخری الفاظ 'يَقُومُ يَوْمَئِذٍ' موزی و فزون
 خود شاہد ہیں کہ مقصود اس سرگزشت کے نمانے سے وقت کے فراغت یعنی قریش کے لیڈروں کے کان کھولنا کی سرگزشت
 ہے: 'بِالنَّحْرِ' یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک، غایت و مدعا اور عبرت و موعظت کے ساتھ۔ تو بات میں حضرت موسیٰؑ
 اور فرعون کی سرگزشت نہ تو ٹھیک ٹھیک بیان ہوئی ہے اور نہ اس سے وہ موعظت ہی سامنے آتی ہے
 جو اس کی اصل روح ہے۔ قرآن نے یہ سرگزشت اس کے ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر سنائی ہے: 'يَقُومُ
 يَوْمَئِذٍ' میں فعل ہمارے نزدیک ارادۂ فعل کے مفہوم میں ہے۔ یہ ٹکڑا اپنے اندر ایک قسم کی تنبیہ رکھتا
 ہے کہ ہم یہ سرگزشت سنا تو رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ انہی کو پہنچے گا جن کے اندر ایمان لانے کا ارادہ پایا
 جاتا ہے۔ جو اندھے بہرے بن چکے ہیں وہ بدستور اندھے بہرے ہی بنے رہیں گے۔

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلًا شَيْعًا يَتَّبِعُوْنَ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَتَّبِعُ

اِبْنَاءَهُمْ وَيَتَّبِعُ اِسْنَاءَهُمْ طَائِفَةً مِّنَ الْمُفْسِدِيْنَ (۴)

اصل سرگزشت سے پہلے یہ اور اس کے بعد کی روایتیں اس غایت و مقصد کو سامنے کر دینے کے لیے
 سرگزشت سے پہلے اس کا خلاصہ

دارد ہوئی ہیں جس کو پیش نظر رکھ کر یہ سنائی جا رہا ہے۔ قرآن میں یہ اسلوب متعدد مقامات میں اختیار کیا گیا ہے کہ کوئی سرگزشت سننے سے پہلے وہ دعا مختصر الفاظ میں قاری کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے جو اس کے سننے سے پیش نظر ہوتا ہے تاکہ سرگزشت کے پھیلاؤ میں اصل حقیقت قاری کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ سورہ کہف میں اس کی مثال گزر چکی ہے۔

إِنَّ تَرْضَوْنَ عِلًّا فِي الْأَرْضِ - زمین میں اُلو (سرکشی) یہ ہے کہ زمین کے اصل خالق و مالک کی مرضی اور اس کے احکام کو نظر انداز کر کے کوئی اس میں اپنی من مانی کرنے لگ جائے اور خدا کے بندوں کو خدا کی بندگی و اطاعت میں باطل کرنے کے بجائے ان سے اپنی بندگی و غلامی کرنے لگے۔

وَجَعَلْنَا أَهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضِيعُ ظِلًّا مِنْهُمُ - اُلو اور خُسا در فی الارض کی وضاحت ہے کہ اس نے ملک کے باشندوں کو طبقات میں تقسیم کیا اور ان میں سے ایک گروہ کو اس نے بالکل دبا کر اور غلام بنا کر رکھا۔ جب داعی درعیت سب خدا کی مملوک ہیں تو کسی ملک کے حکمران کے لیے یہ بات جائز نہیں ہو سکتی کہ وہ رعایا کے درمیان کوئی تفریق و امتیاز برتے بلکہ داعی درعیت سب کے لیے بلا امتیاز ایک ہی قانون اور ایک ہی نظام عدل و مساوات ہونا چاہیے لیکن فرعون نے بنی اسرائیل کو تو غلاموں کی حیثیت دے رکھی تھی اور خود خدا بن بیٹھا تھا۔ ساتھ ہی اپنی قوم قبطیوں کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ وہ بنی اسرائیل سے غلاموں کی طرح کام لیں۔

يَذْبُحُ آبَاءَهُمْ وَيَسْتَعِجُّنَّ أَنْفُسُهُمْ - اس جبر و ظلم کی ایک مثال ہے جو فرعون اور قبطیوں کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر ہو رہا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کرنے کی سنگدلانہ اسکیم فرعون اور اس کے اعیان نے جس سیاسی اندیشہ کی بنا پر چلائی تھی اس کی وضاحت سورہ طہ اور بعض کچلی دوسری سورتوں میں ہو چکی ہے۔

أَنْتُمْ كَانُمْ مِنَ الْمُسْتَضِيعِينَ - یہ خدا کی زمین میں فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا دراصل ایک اللہ اپنی زمین میں جس کو بھی حکمرانی کا منصب بخشا ہے عدل و امن کے قیام کے لیے بختا ہے۔
وَسُيِّدُوا عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَاعُوا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ آيَةً وَ
تَجَعَلَهُمْ آيَةً لِلْعَالَمِينَ (۵)

بنی اسرائیل سے پہلے، عربی زبان کے معروف قاعدے کے مطابق، فعل ناقص مخذوف ہے مطلب یہ ہے کہ فرعون اور اس کے اعیان تو یہ ظلم و ستم ڈھائے ہوئے تھے اور ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو کسی طرح ابھرنے نہ دیں لیکن ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم مظلوموں پر احسان کریں، ان کو پیشوائی کا منصب بخشیں اور ظالموں کو شا کر مظلوموں کو دراشت و خلافت عطا کریں۔ تَجَعَلَهُمْ آيَةً سے اشارہ اس دینی پیشوائی کی طرف ہے جو حضرت موسیٰ کی بعثت کے بعد بنی اسرائیل کو حاصل ہوئی۔ اور

نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ سے خلافت و حکومت مراد ہے جو ان کو ارضِ فلسطین میں ملا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں جس کے حدود نہایت وسیع ہو گئے یہاں تک کہ مصر کی حکومت بھی ان کی ایک باجگزار ریاست بن گئی۔

وَلَنَسْجُنَ فِي الْأَرْضِ مَنَاسِرَ يَضْرَعُونَ وَهَاضِمٌ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ (۶)

متعین فی الارض سے مراد اقتدار و صورت و دبیر ہے۔ یعنی ارادۃ الہی یہ ہوا کہ ان دبا ہوئے مظلوموں کو ایک مضبوط اور طاقتور سلطنت عطا کرے اور فرعون و ہامان اور ان کی فرجوں کو وہ چیز دکھا دے جس کا وہ اندیشہ رکھتے تھے مَآ کَانُوا یَحْذَرُونَ سے اشارہ فرعون اور اس کے اہل خانہ کے اس اندیشہ پر ہے۔ جس کی وضاحت ہم اس کے محل میں کر چکے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کی تعداد میں روز افزوں اضافہ سے بہت خائف تھے کہ اگر یہ قوت پکڑ گئے تو یا تو وہ خود ملک پر قابض ہو جائیں گے یا باہر کے دشمنوں سے مل کر یہاں سے قبضیوں کو لے داخل کر دیں گے۔ اسی خطرے کے سدباب کے لیے ان احمقوں نے بنی اسرائیل کے ذکر کے قتل کی وہ اسکیم بنائی تھی جس کی پوری تفصیل ہم پچھلی سورتوں میں پیش کر چکے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے مقابل میں ان کی ساری اسکیمیں اور پیش بندیاں بالکل بیکار ثابت ہوئیں۔ ارادۃ الہی مظلوموں کے حق میں پورا ہو کر رہا اور ان کے دشمن تمام زور و سطوت اور تمام تدبیر و تدبیر کے باوجود پامال ہوئے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اسی حقیقت کو قریش کے اکابر و زعماء کے سامنے رکھنے کے لیے وہ سرگزشت سنائی جا رہی ہے جو آگے آرہی ہے تاکہ لوگ اس قصہ کو قصہ کی حیثیت سے نہ نہیں بلکہ اس حق کو قدر نظر رکھ کر نہیں جو اس کے اندر مضمر ہے۔

یہاں بالکل پہلی مرتبہ فرعون کے ساتھ ہامان کا ذکر بھی آیا ہے اور اس طرح آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت فرعون کے وزیر کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کو دبائے رکھنے کے مسئلہ سے خاص دلچسپی تھی۔ آگے بھی اس کا ذکر فرعون کے وزیر اعظم ہی کی حیثیت سے آرہا ہے۔ تو رات میں یہ نام نہیں آیا ہے لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پیدا ہوتا۔ کتنی باتیں ہیں جن میں قرآن نے تو رات کے بیانات کی تصحیح کی ہے یا ان پر اضافہ کیا ہے۔ یہ بھی حضرت موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت میں ایک قیمتی اضافہ ہے۔ بعض مترجمین نے اس نام کو اعتراض کا ہدف بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مصر میں اس نام کا کوئی شخص نہیں تھا۔ ان لال جھگڑوں کا یہ اعتراض بالکل ہی احمقانہ ہے۔ کیا یہ حضرات یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کو فرعون اور اس کے تمام وزراء و اعیان اور اس عہد کے تمام اکابر مصر کے ناموں کی فہرست مل گئی ہے؟ وزراء و اعیان تو درکنار کیا یہ حضرات خود اس فرعون کے بارے میں متفق اللفظ ہیں جو حضرت موسیٰ کا ہم عصر تھا؟ قرآن کی مخالفت کے جنوں میں اس قسم کی باتیں جو یہ

دک کہتے ہیں وہ بالکل ہی ناقابل اتفات ہیں۔ یہ لوگ پائی ہوئی حقیقت کو گم کرنے میں تو بڑے ماہر ہیں۔ لیکن جب کسی چیز کا سراغ دیتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے بڑے کی ٹانگ پر ہاتھی کا خول چڑھایا ہے۔

بنی اسرائیل کے اندیشے غریب کی فرج تیار کیا

یہاں فرعون دبا مان کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ان کی فرجوں کا جو ذکر بار بار آیا ہے اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ اس عہد کی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اور اس کے اعیان نے بنی اسرائیل کے مشک کو ایک بالکل سیاسی رنگ دے دیا تھا۔ ان کی کثرت تعداد کو وہ اپنی حکومت کے لیے ایک خطرہ سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے فرعون نے اپنے تمام امراء و اعیان کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنی فرجوں کو بنی اسرائیل کے خطرے سے نکلنے کے لیے بالکل چوکس رکھیں۔ چنانچہ جب اس نے بنی اسرائیل کے تعاقب کا فیصلہ کیا تو اپنے تمام امراء اور زوالوں کو ان کی فرجوں سمیت طلب کیا۔ فرعون کو اپنی ان افواج پر جیسا کہ قرآن اور تورات دونوں سے واضح ہوتا ہے بڑا ناز تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ سارا غرور و ناز چشم زدن میں ختم کر دیا۔

وَاذْخَرْنَا كُنُوزَ مُوسَىٰ أَنْ تُرْضِيَئِهِ ۖ فَاِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ قَائِقِيهِ فِي الْمِيَدِ وَلَا تَخَافِي ۚ اِنَّمَا آدُوهُ اَيْنُكَ ۚ وَجَاعِلُكَ مِنَ الْمُؤْمِلِينَ ۚ

اب یہ اصل نگرشت شروع ہوئی ہے کہ جب حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی تو فرما کر ہم نے موسیٰ کی ماں کو دچی کی کہ اس کو دودھ پلاتی رہو۔ اگر تمہیں کوئی اندیشہ ہو تو اس کو دیا میں ڈال دیجیو اور ذرا فکر و غم نہ کیجیو، ہم اس کو تمہارے پاس واپس لائیں گے اور اس کو اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ دچی سے مراد یہاں ظاہر ہے کہ وہ اصطلاحی دچی نہیں ہے جو حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ بلکہ الہام والقاء یا ربوبیہ کے ذریعہ سے اس طرح دل میں کوئی بات ڈال دینا ہے جس سے دل کو اس پر فی الجملہ اطمینان ہو جائے۔

حضرت موسیٰ کا خاندان

جس زمانے میں حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی ہے بنی اسرائیل کے بچوں کے ہلاک کرنے کی سکیم بڑے زوروں سے چل رہی تھی۔ اول اول تو یہ کام فرعون اور اس کے اعیان نے دائیوں سے لینا چاہا لیکن تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ دائیوں نے اس میں کچھ زیادہ تعداد نہیں کیا۔ بالآخر فرعون نے قبطیوں کو یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو اولاد مزید پیدا ہو اس کو دریا میں پھینک دیا کریں۔ اسی خطرناک زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وجہ سے قدرتی طور پر ان کی والدہ ماجدہ کا دل ہرقت و حرکت رہتا کہ معلوم نہیں کس وقت کسی ظالم کی نظر پچھے پر پڑ جائے اور وہ اس کو اچکے لے جائے۔ اسی خطرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ابھی تو تم اس کو دودھ پلاؤ۔ اگر اس طرح کا کوئی خطرہ محسوس ہو تو بے خوف و خطر بچے کو تم خود اپنے ہاتھوں دریا کے حوالہ کر دینا اور ذرا غم و فکر نہ کرنا۔ ہم اس کو

تھارے پاس واپس بھی لائیں گے اور اس کو مستقبل میں اپنے شرف رسالت سے بھی مشرف کریں گے۔ دریا میں ڈالنے کی یہ ہدایت ظاہر ہے کہ اس وجہ سے فرمائی گئی کہ فرعون نے جو راستہ بچوں کی ہلاکت کے لیے اختیار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت موسیٰ کے لیے وہی راستہ نجات کا راستہ بنے۔ سورہ ظہر کی آیت ۹ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک صندوق میں بچے کو رکھ کے صندوق کو دریا میں بہا دینے کی ہدایت ہوئی تھی۔ تو رات میں یہ واقعات بیان ہوا ہے۔

وہ عورت ماطہ ہوئی اور بیٹا جنم اور اس نے اسے خوب صورت دیکھ کے تین جینے تک چھپا رکھا اور جب آگے اس کو نہ چھپا سکی تو سر کندھوں کا ایک ٹکڑا بنایا اور اس پر لاسا اور بال لگایا اور لٹکے کو اس میں رکھا اور اس نے اسے دریا کے کنارے پر بھاڑ میں رکھ دیا۔

تورات کے بیان میں جو کیاں اور غلطیاں ہیں ان کی طرف سورہ ظہر اور سورہ اعراف کی تفسیر میں ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ یہاں خاص چیز جو قابلِ ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ ماجدہ کو ابہام کے ذریعے سے یہ تسلی دے دی گئی تھی کہ اس بچے کو ہم تمھارے پاس پھر واپس لائیں گے اور اس کو منسوب رسالت پر سرفراز کریں گے اور یہ تسلی، اسلوبِ کلام دلیل ہے کہ ایک حتمی وعدے کی شکل میں دی گئی تھی۔ یہی چیز تھی جس کے اعتماد پر حضرت موسیٰ کی والدہ ماجدہ یہ بازی کھیل گئیں ورنہ کوئی ماں اپنے بچے کے ٹکڑے کو اس طرح دیا کی مروجوں کے حوالہ کس طرح کر سکتی ہے!!

فَأَلْقَتْهُ الْآلُ فِى سُبُحٍ مَّوَدَّ وَتَحَنُّنًا وَعَظْمًا طَارَتْ فِرْعَوْنُ وَهَامُنُ وَ
جُنُودَهُمَا كَانُوا خَطِيبِينَ (۸)

اتنی بات پر بنائے ترینہ یہاں پر عذت ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے جب خطرہ محسوس کیا تو ہدایتِ خداوندی کے مطابق بچے کو سر کندھے کے ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو دریائے نیل کے حوالہ کر دیا۔ تورات کی مذکورہ بالا روایت پر اعتماد کیجیے تو واقعہ کی تفصیل یہ معلوم ہوتی ہے کہ تین ماہ تک تو انھوں نے بچے کو کسی نہ کسی طرح چھپائے رکھنے کی کوشش کی لیکن بالآخر انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ تدبیر کارگر ہونے والی نہیں ہے۔ چنانچہ ناچار انھیں وہ اقدام کرنا ہی پڑا جس کا فوکر اوپر ہوا۔ دریائے نیل اسرائیلیوں کی بستی کے پاس سے گزرتا ہوا فرعون کے محل کی طرف جاتا تھا۔ وہاں دریا کی مروجوں نے صندوق کو کنارے پر ڈال دیا۔ فرعون کے گھر کے لوگوں کی نظر اس پر پڑ گئی۔ انھوں نے جب دیکھا کہ صندوق میں ایک مونا بچہ پڑا ہوا ہے تو بادشاہ اور ملکہ کے حکم سے بچے کو شاہی محل میں لایا گیا۔ فرعون کی بیوی جیسا کہ سورہ تحریم سے واضح ہے، نہایت نیک دل تھیں۔ انھوں نے کہا اس بچے کو قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہم کو نفع پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنالیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ شاہی محل میں پہنچ گئے اور بادشاہ اور ملکہ دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے۔ یہاں لفظ آل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب

حضرت موسیٰ
شاہی محل میں

صندوق میں پڑے ہوئے ایک بچے کا ذکر شاہی محل تک پہنچا تو خاندان شاہی کے تمام چھوٹے بڑے موقع پر پہنچ گئے اور سب اس کو اٹھا کر محل میں لائے۔

تقدیر الہی کے
بھید کسی کو
معلوم نہیں

فَرِيقًا مِّنْهُمْ عَذَابًا وَحَرْنَا. اس کی وضاحت ہم دوسرے مقام میں کر چکے ہیں کہ یہ غایت و انجام کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ انھوں نے تو بچے کو اس لیے اٹھایا کہ وہ ان کے لیے، جیسا کہ آگے ملکہ کے قول سے واضح ہوگا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا لیکن تقدیر الہی کا یہ بھید ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس بچے کے ہاتھوں فرعونی اقتدار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔

اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَآءِ هُنَّ وَجُودُهُمَا كَانُوا خَلِیْفَتِیْہِ فِرْعَوْنِ، ہامان اور ان کے فوجیوں کے مدد پر عام تبصرہ ہے کہ وہ اپنی حماقت کے سبب سے یہ سمجھے کہ تمام اختیار و اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ بنی اسرائیل کو ہمیشہ اسی طرح دباؤ رکھیں گے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ اگر خدا چاہے گا تو ان کے سب سے بڑے تاج کی پرورش ان کے شاہی محل میں، خود بادشاہ اور ملکہ کے ہاتھوں کر اٹھے گا! اور آیت ۶ کے مضمون پر ایک نظر ڈال لیجیے۔

وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ شَرَتْ عَلَیَّ فِیْ ذٰلِكَ ۚ لَا تَقْتُلُوْهُ ۙ عَلٰی اَنْ یُّنْفَعَنَا ۚ اَوْ نَتَّخِذَ ۙ ذٰلِكَ اَدھُوْلًا یُّشْعُرُوْنَ (۹)

فرعون کی بیوی
نہایت نیک دل
تھیں

ملکہ نے جب بچے کو دیکھا تو اس کو بہنی صورت پر قربان ہو گئیں۔ فرعون سے کہا، یہ تو میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کو قتل نہ کرو۔ امید ہے یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنالیں۔ ملکہ کے متعلق دوسرے مقام میں ہم یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ نہایت نیک دل اور فرعون کے مدد سے سخت بیزار تھیں۔ عَلٰی اَنْ یُّنْفَعَنَا ۚ ذٰلِكَ اَدھُوْلًا یُّشْعُرُوْنَ یہ بعینہ وہی بات ہے، جو عزیز مصر نے، حضرت یوسف سے متعلق، اپنی بیوی کو خطاب کر کے کہی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک ملکہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور اگر توہرات کے بیان کو باور رکھ لیا جائے کہ جس نے حضرت موسیٰ کے صندوق کو سب سے پہلے دیکھا وہ فرعون کی لڑکی تھی تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس وقت تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہ رہی تھی۔ اس وجہ سے انھوں نے اس موقع کا اظہار کیا کہ اول تو اس شکل و صورت کا بچہ فوائد و برکات سے خالی نہیں ہو سکتا، پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر کسی اولاد نہ رہنے کے لیے ہماری امید پوری نہ ہوئی تو ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنالیں گے۔ ذٰلِكَ اَدھُوْلًا یُّشْعُرُوْنَ، یعنی بادشاہ اور ملکہ یہ سوچ رہے تھے، انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ قدرت اس پردے میں اپنی کیا شان دکھانے والا ہے!

وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اٰمِرِّمُوسٰی فَرِحًا ۙ اِنَّ کَادَتْ لِیُسْبِیْہِ ۙ لَوْلَا اَنْ نَّحْبُطَنَّ اَعْلٰی قُلُوبِہَا لَیَسْکُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ (۱۰)

حضرت موسیٰ کی والدہ نے جب کوئی مفرز دیکھا تو جی کڑا کر کے صندوق دریا میں ڈالنے کو توڑ ڈال دیا لیکن اس کے بعد ان پر جو کچھ گزری یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا دل صبر و قرار سے بالکل خالی ہو گیا۔ قریب تھا کہ بے صبری میں ان سے کوئی ایسی بات صادر ہو جائے جس سے سارا راز فاش ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھال لیا تاکہ جس دولت ایمان سے وہ بہرہ مند تھیں اس پر اس آزمائش میں بھی وہ ثابت قدم رہیں۔ انسان ہے۔ کسی ماں کے لیے خود اپنے بچوں اپنے جگر کے ٹکڑے کو دریا کی موجوں کے حوالہ کر دینا کوئی آسان بازی نہیں ہے۔ اگرچہ ایک اشارہ غیبی کا سہارا ان کو حاصل تھا اور یہ سہارا نہ ہوتا تو بھلا وہ اس کا تصور بھی کس طرح کر سکتی تھیں تاہم جب اپنا حال یہ ہے کہ اس واقعہ کا تصور کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ دل سینہ سے نکل پڑے گا تو اس وقت حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل پر جو کچھ گزری ہوگی اس کا اندازہ ان کے رب کے سوا اور کون کر سکتا ہے! لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نازک موقع پر سنبھالا اور وہی سنبھال سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیلوں کو امتحان میں توڑ داتا ہے کہ یہ امتحان اس کی سنت ہے اور یہ امتحان درجے اور مرتبے کے اعتبار سے سخت سے سخت تر بھی ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی اس کی یہ سنت بھی ہے کہ جو لوگ اس کے امتحان کی راہ میں بازی کھیل جاتے ہیں وہ ان کو سنبھالتا بھی ہے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ ماجدہ نے چونکہ بچے کو دریا کی موجوں کے حوالہ کر کے اپنے ایمان و توکل کی شہادت دے دی تھی اس وجہ سے آگے کے مرحلے میں خود رپ کریم نے ان کے دل کو سنبھال لیا کہ ان کے اس ایمان و توکل کی لاج قائم ہے کوئی ایسی بات صادر نہ ہونے پائے جو اس کے منافی ہو۔ اپنے با ایمان بندوں اور بندیلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یوں ہی ہے لیکن اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں!

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ قَبَضَتْ يَدَهُ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (۱۱)

جب صندوق پانی میں بہتا ہوا آگے کو چلا تو انھوں نے حضرت موسیٰ کی بہن سے فرمایا کہ اس کے پیچھے پیچھے کنارے کنارے اٹھ بھی جاؤ اور دیکھو کہ صندوق کدھر کو جاتا ہے یہ دل کی تسلی کے لیے آخری تدبیر تھی جو وہ کر سکتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ صندوق کا تعاقب ایک خاص حد تک ہی ممکن تھا، بالآخر تو اس کو نگاہوں سے اوجھل ہونا ہی تھا لیکن جتنی دیر بھی اور جتنی دور تک بھی اس کو دیکھنا ممکن ہو سکے وہ اس سے محروم رہنا کس طرح گوارا کر سکتی تھیں! چنانچہ حضرت موسیٰ کی بہن دور سے اس طرح اس کو دیکھتی رہیں کہ کسی کو اس واقعہ کی طرف توجہ نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہوا کہ ان کی یہ مہم کامیاب رہی۔ صندوق کا فرعون کے محل کے پاس ساحل پر لگ جانے اور نختے بھائی کو محل میں لے جانے کا سارا اجرا انھوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہی محل اسرائیلیوں کی بستی سے زیادہ اونچے پر نہیں تھا۔

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ

وَقَوْلُهُ لِيُصْحَوْنَ (۱۲)

ابن ابی اس تدبیر کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ کی طرف لوٹانے کے لیے اختیار فرمائی۔ اور گزر چکا ہے کہ بچے کو محل میں بڑے چاؤ پیار سے لے جایا گیا۔ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اس بات کی فکر ہوئی ہوگی کہ بچے کو کسی دایہ کا دودھ پلایا جائے۔ دایہ بلائی گئی تو حضرت موسیٰ نے اس کا دودھ نہیں پیای۔ دوسری بلائی گئی۔ تیسری بلائی گئی۔ یکے بعد دیگرے کئی دایا نہیں بلائی گئیں لیکن حضرت موسیٰ نے کسی کی چھاتی منہ سے نہیں لگائی۔ اس صورت حال سے حضرت موسیٰ کی بہن نے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا اگر آپ لوگ کہیں تو میں ایک ایسے گھر والوں کا پتہ دوں جو پوری خیر خواہی اور محبت کے ساتھ بچے کی غور و پرداخت کریں گے۔ محل والے پریشان تو تھے ہی وہ فوراً راضی ہو گئے اور اس طرح حضرت موسیٰ کے اپنی ماں کے آغوش میں پہنچنے کی راہ کھل گئی۔

فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ فَيُتْرَعِ عَلَيْهَا وَلَا تُعَذِّبْ وَلَا تَعْلَمَاَنَّ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَنَكَيْتُ أَكْثَرَهُمْ

لَا يَعْلَمُونَ (۱۳)

ابن ابی اس تدبیر سے خدائے کار ساز و کریم نے حضرت موسیٰ کو دریا سے نکلوا یا اور پھر ان کو ان کی ماں کی آغوش میں گرو میں پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کا غم دور ہو جائے۔

وَلَتَعْلَمَنَّ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْكُنُ الْكُفْرُ هَهُؤُلَا يَعْلَمُونَ: یہ اس وعدے کے ایقان

کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر اوپر آیت ۷ میں گزرا کہ تم مجھے کو بے خوف و خطر دریا میں ڈال دینا، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اس کو پھر تم سے ملائیں گے۔ فرمایا کہ اس طرح ہم نے اس کو دکھا دیا کہ ہم جو وعدہ کرتے ہیں انہوہ اس کا ایقان بظاہر کتنا ہی متبعہ کیوں نہ نظر آئے لیکن ہم اس کو پورا کر کے رہتے ہیں اور ہماری تدبیر کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ وَنَكَيْتُ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ: یہ اصل نکتہ کی بات ارشاد ہوئی ہے کہ اکثر لوگ اپنی بلادت کے سبب سے اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ وہ خدا کے وعدوں کو محض ہوائی باتیں خیال کرتے ہیں اور ان کے اقتدار پر کوئی بازی کھینے میں ان کو خوارہ اور خطرہ نظر آتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوتے دیکھ لیں تب مانیں گے حالانکہ اس دنیا میں اصل امتحان تو یہی ہے کہ لوگ اپنے رب کے ان وعدوں اور وعیدوں کے لیے جسیں اور مریں جن کی حقیقت ابھی سامنے آئی ہے۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ أَسْنِنَهُ حُكْمًا وَعَلَّمَاهُ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (۱۴)

حضرت موسیٰ کی جوانی کا اصل جمال

بَلَغَ أَشُدَّهُ سے جوانی کو پہنچا مراد ہے اور اس کے ساتھ لفظاً سَبَخَاو عَقْلٍ و مزاجی اعتدال کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جسمانی اعتبار سے جوانی کو اور عقلی و مزاجی اعتبار سے اعتدال و توازن کی عمر کو پہنچے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ جوانی بجلتے خود کوئی بڑی وسیع چیز نہیں ہے اگر اس کے ساتھ عقل و مزاجی اعتدال کا جمال نہ ہو۔

عقلم سے مراد قوت فیصلہ اور علم سے مراد خدا کی معرفت ہے۔ اس حکم و علم کے مختلف مدارج ہیں۔ اس کا اعلیٰ درجہ وہ ہے جو حضرات انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں انبیاء کا الفاظ حضرت انبیاء علیہم السلام کے علم کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن یہاں ظاہر ہے کہ وہ علم و حکمت مراد نہیں ہے اس لیے کہ یہ حضرت موسیٰ کی ابتدائی زندگی کے احوال بیان ہو رہے ہیں۔ نبوت ان کو، جیسا کہ لگے تفصیل آرہی ہے، اس کے بہت بعد ملے۔

فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ جوانی کو پہنچے اور ان کی عقل اور ان کے مزاج میں اعتدال و توازن آ گیا تو ہم نے ان کو حکمت و معرفت سے نوازا۔ وَكَذَلِكَ نُبْغِی الْمُحْسِنِیْنَ جو لوگ خوب کام دہوتے ہیں ہم ان کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں۔ مُحْسِنِیْنَ سے یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو ان کے صحیح مصرف میں بالکل صحیح طریقہ پر استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ہم اپنے علم و حکمت میں سے حصہ دیتے ہیں۔ یہی علم و حکمت انسان کی قوتوں اور صلاحیتوں کا اصلی جمال و کمال ہے۔ اگر کوئی شخص یہ نہ حاصل کر سکا تو اس نے اپنی ساری صلاحیتیں بھی برباد کیں اور اپنی جوانی بھی غارت کی۔

وَدَخَلَ الْمَدِیْنَةَ عَلَىٰ حِیْنٍ عَقْلَیَّةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَجَدَّ بِهَا رَجُلَیْنِ یُتَسَبِّلَانِ ۖ هَٰذَا مِنْ شَیْعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَفَآثَهُ الَّذِیْ مِنْ شَیْعَتِهِ عَلَى الَّذِیْ مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَوَكَّلَهُ مُوسٰی فَقَضٰی عَلَیْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰنِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِیْنٌ ۖ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِّیْ مُحَمَّدٌ رَّحْمَةً ۖ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ (۱۶۰-۱۵)

مدینہ کے مراد اصل شہر ہے جو شرفاروا عیان کا مرکز اور حکومت کا متفرق تھا۔ بنی اسرائیل کی حیثیت سے یہ کہ محض غلاموں اور خدمت گاروں کی تھی اس وجہ سے ان کی بستی اصل شہر سے الگ بسائی گئی تھی۔ وہ صرف مزدوروں اور خدمت گاروں کی طرح کام کے اوقات میں شہر میں جایا کرتے تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے اور ان کے اندر وہ قوت و معرفت اور حمیت و غیرت پیدا ہوئی جو صالح جوانی اور علم و معرفت کا خاصہ ہے تو وہ وقتاً فوقتاً شہر میں اپنے مظلوم بھائیوں کا حال دیکھنے کے لیے جانے لگے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی حمیت و حمایت کے سبب سے قبیلوں کی نگروں میں کھٹکتے گئے تھے اس وجہ سے انھیں یہ کام لوگوں کی نگاہوں سے بچ بچا کے لیے اوقات میں کرنا پڑتا جن میں لوگ آرام کرتے ہیں۔ ایک دن وہ اسی طرح کے تجسس کے لیے شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی دونوں لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی نے جب حضرت موسیٰ کو دیکھا تو ان سے طالب مدد ہوا۔ حضرت موسیٰ اس کو مظلوم دیکھ کر، بقضائے قوت و حمایت حق، اس کی مدد کے لیے بڑھے اور چاہا کہ یہ صحیح بچاؤ کرادیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ قبطی اپنی رعوت کے سبب سے ان سے الجھ پڑا۔ انھوں نے اپنی عداوت میں اس کو جو گھونسا مارا تو وہ ایسا بے ڈھب پڑا کہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے تو قبطی کے قتل کرنے کا کوئی ارادہ

کہتے تھے اور نہ ان کو اس صورت حال کے پیش آنے کا کوئی گمان تھا۔ بالکل بے ارادہ جب یہ حادثہ پیش آگیا تو انہیں فوراً اپنی غلطی پر سخت پشیمانی ہوئی اور انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی کہ اے رب میں نے اپنی جان پر سخت ظلم ڈھایا تو مجھے معاف فرما دے چونکہ یہ غلطی ان سے بالکل بے ارادہ ہوئی تھی، پھر انہوں نے معافی بھی بلاتا خیر مانگی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً ہی معاف فرما دیا اور اس معافی کی غیبی طور پر ان کو بشارت بھی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔

اوپر یہ جو ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھرپور جوانی کے ساتھ اپنی حکمت و معرفت سے بھی نوازا تھا یہ اسی حکمت و معرفت کا کرشمہ ہے۔ اگر حضرت موسیٰ صرف ایک نگرے جوان ہوتے تو اپنے گھونٹے کی شہ زوری اور بے پناہی پر فخر سے پھوٹے نہ سکتے۔ بالخصوص ایک قبیل کے اس طرح قتل کو تو وہ اپنا ایک زندہ جاوید کارنامہ سمجھتے لیکن انہوں نے اپنے دشمن کے معاملے میں بھی، اپنی ایک غیر ارادی غلطی کو، اپنا ایک جرم سمجھا اور اپنے رب سے اس کی فوراً معافی مانگی۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ یہ معاملہ حضرت موسیٰ اور ان کے رب ہی کے درمیان کا معاملہ تھا۔ مصر میں اس وقت جو صورت حال تھی اس میں اس بات کا کوئی امکان نہ تھا کہ حضرت موسیٰ حکومت اور قانون سے کسی انصاف کی توقع کرتے۔

كَانَ دَيْتٌ يَمِينًا اَلْعَمْتُ عَلَىٰ خَلْنٍ اَكُوْنَ طَلِيْراً لِّلْمُجْرِمِيْنَ (۱۷)

نعت صالحین کے لیے شکر گزاری میں اضافہ کرتی ہے اس وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ فضل فرمایا کہ ان کو معافی دے دی تو آئندہ کے لیے انہوں نے یہ عہد فرمایا کہ اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا" سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ آپ نے اسرائیلی کی حمایت اس کو مجرم سمجھتے ہوئے کی۔ آپ نے تو جو کچھ کیا اس کو مظلوم سمجھتے ہوئے کیا، اس کی فریاد پر کیا اور وقت کے حالات کی بنا پر ان کو گمان یہی ہوا کہ قبلی ظالم اور اسرائیلی مظلوم ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے معافی مانگنے پر یہ نہیں فرمایا کہ تم بے قصور ہو، قبلی ظالم آدمی تھا، بلکہ ان کو ایک غلطی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے معافی دی تو اس سے وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے مظلوم کی حمایت کرنی چاہی لیکن معاملہ کی تحقیق نہ کرنے کے سبب سے مجھ سے ظالم کی حمایت صادر ہو گئی۔ اس وجہ سے آئندہ کے لیے آپ نے یہ عہد فرمایا کہ اب میں بلا تحقیق کسی کی حمایت نہیں کروں گا بلکہ صرف اسی کی حمایت کروں گا جس کا مظلوم ہونا معلوم ہو۔ چنانچہ دوسرے ہی دن آپ نے جب اسی اسرائیلی کو ایک دوسرے قبلی سے رٹتے دیکھا اور وہ حسب سابق پھر حضرت موسیٰ سے طالب مدد ہوا تو آپ نے اس کو جھڑک دیا کہ تم ایک شریر آدمی معلوم ہوتے ہو۔

آئندہ کے لیے
احتیاط کا عہد

فَاَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ حَافِيًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِي اَعْتَصَمَ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ
لَهُ مُوسَى اِنَّكَ لَنَعُوْى مُسِيْنٌ (۱۸)

دوسرے روز حضرت موسیٰ ڈرتے اور ٹوہ لیتے ہوئے پھر شہر میں داخل ہوئے۔ شہر میں جاتے ہوئے عہدِ احترام احتیاط تو، جیسا کہ اوپر ذکر چکا ہے، پہلے بھی وہ کرتے تھے لیکن اب اس واقعہ کے سبب سے اور بھی طرح طرح کے اندیشے رہے ہیں گے کہ معلوم نہیں اس کا ردِ عمل ان کے اور ان کی قوم کے خلاف کیا ہوتا ہے۔ زبانوں پر کیا چرچے ہیں اور ان کے بارے میں کیا چرچے ہو رہے ہیں! اتنے میں دیکھا کہ وہی اسرائیلی جو کل ان سے طالبِ مدد ہوا تھا آج پھر فریاد کر رہا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ نے اس کو جھڑک دیا کہ تم خود ایک کھلے ہوئے شریر آدمی معلوم ہوتے ہو۔ اس کے کھلے ہوئے شریر آدمی ہونے کی ایک کھل ہوئی دلیل تو یہی تھی کہ کل بھی وہ ایک شخص سے الجھا ہوا تھا جس کے تیبو میں ایک سنگین عارضہ پیش آچکا تھا اور آج بھی ایک دوسرے شخص سے وہ لڑ رہا تھا۔ یہ واضح قرینہ سی بات کا تھا کہ یہ شخص شر پسند ہے۔ اور دوسری وجہ وہ تھی جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی معافی سے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا کہ اسرائیلی کو معلوم سمجھ کر اس کی حمایت کرنے میں ان سے غلطی صادر ہوئی، اس معاملے میں ان کو تحقیق کرنی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ جو فرمایا تھا کہ آئندہ میں کسی مجرم کی پشت پناہی نہیں کروں گا اس موقع پر انہوں نے اس کا پورا احترام ملحوظ رکھا۔ اس مرتبہ وہ فوراً اس کی حمایت کے لیے نہیں اٹھ کھڑے ہوئے بلکہ قرآن کو سامنے رکھ کر اسی کو تنبیہ کی کہ تم خود ایک جھگڑالو اور شریر آدمی معلوم ہوتے ہو۔

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ يَا لَيْتَىٰ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا لَا قَالَ يَمُوسَىٰ أَتَرِيدُ أَنْ تُقَاتِلَنِي كَمَا قَاتَلْتَ نَفْسًا يَا لَآئِمٍ تَرِيدُ الْآنَ تَكُونُ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تَرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُغْلَبِينَ (۱۹)

۱۹ سے پہلے یہاں کوئی مناسب موقع فعلِ مخدوف ہے۔ یعنی جب معاملہ یوں ہوا یا جب بات ایک طرف یہاں تک پہنچی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے پہلے زمانی انہما تفہیم سے فریقین کو ہمارا کرنے کی کوشش کی لیکن جب اس سے کام نہ چلا بلکہ قبیلے نے کچھ اکڑ دکھائی تو آپ نے اس کو کھڑکے کرنا چاہا۔ اس قبیلے کو یہاں عَدُوٌّ لَّهُمَا سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ اور اسرائیلی دونوں کا دشمن۔ اس کی وجہ واضح ہے کہ اسرائیلی کا تو وہ بالفعل دشمن تھا ہی اور حضرت موسیٰ کے ساتھ اس کی دشمنی قوی اعتبار سے بھی تھی اور اس پہلو سے بھی کہ وہ اپنی اصلاحی سرگرمیوں کے سبب سے تمام قبیلوں کی نظروں میں کانٹے کی طرح کھکنے لگے تھے۔

حضرت موسیٰ نے پکڑنا تو چاہا قبیلے کو لیکن انہوں نے پہلے جھڑکا اسرائیلی کو تھا اس وجہ سے اس نے گمان اسرائیلی کیا کہ آج ہوز ہوان کا گھونسا اس پر پڑنے والا ہے۔ اس گھبراہٹ میں وہ چلا یا کہ کل تم نے ایک شخص کو جس طرح قتل کیا ہے اسی طرح آج معلوم ہوتا ہے کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ اس طرح اس نے اپنی حماقت سے راز اٹھانے کا حوصلہ دیا۔ بعض لوگوں نے یَمُوسَىٰ تَرِيدُ الْآنَ کو قبیلے کا قول قرار دیا ہے لیکن یہ قرین قیاس نہیں کیونکہ ایک تو قتل کا واقعہ ابھی راز تھا، دوسرے قبیلے حضرت موسیٰ کو مسلح نہیں سمجھتے تھے۔

اَنْ مُّزَيَّيْرًا لَّا اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْكَذِبِ وَمَا تُدِيْءُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ .

جَبَّار کے معنی یہاں مطلق العنان اور قابو سے باہر کے ہیں۔ یعنی اقتسامے راز کے ساتھ ساتھ اس نے حضرت موسیٰ پر یہ چوٹ بھی کر ڈالی کہ ہم تو یہ گمان کر رہے تھے کہ تم اس ملک میں اصلاح کرنا چاہتے ہو لیکن معلوم ہوا کہ اصلاح نہیں کرنا چاہتے بلکہ ایک بالکل مطلق العنان اور بے قابو آدمی بن کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہو!۔ اس کے اس قول سے ایک طرف تو مسند لوگوں کا کردار سامنے آتا ہے کہ جب تک کوئی شخص ان کی حدود و حمایت کے وہ اس کو بہت بڑا مصلح سمجھتے ہیں لیکن اگر وہ ان کو کسی برائی سے روکنے کی کوشش کرے تو وہ نہ صرف اس کو ایک بہت بڑا مفسد قرار دیتے ہیں بلکہ اس کے خلاف جاسوسی کرنے والے اور اس کے رازوں کو طشت از بام کرنے والے بھی بن جاتے ہیں۔ دوسری طرف اس سے حضرت موسیٰ کا کردار بھی سامنے آتا ہے کہ وہ اسی زمانے سے اپنی قوم کے اندر ایک مصلح اور مرجع امید بننے لگے تھے۔

وَجَاوَدَجَلْ مِنْ أَقْصَا الْمَدْيَنَةِ يَسْعَىٰ قَالَ لِمُوسَىٰ ذَاتَ الْعِلَاءِ يَا قَهْرُونَ يٰثُمَّ يَسْقُوتُكَ فَاخْرُجْ اِنِّىْ لَذُوْ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ (۲۰)

حضرت موسیٰ کی ذات تو جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، پہلے ہی سے فرعونوں کی نظر میں کھٹک رہی تھی لیکن جب یہ واقعہ پیش آگیا اور ایک اسرائیلی ہی کی زبان سے وہ اقتاب بھی ہو گیا تو قدرتی طور پر فرعونوں کی آتش غضب پوری طرح ان کے خلاف بھڑک اٹھی اور وہ ان کے قتل کے منصوبے بنانے لگے۔

وَجَاوَدَجَلْ مِنْ أَقْصَا الْمَدْيَنَةِ يَسْعَىٰ . اصل شہر، جو حکومت اور اعیان حکومت کا مرکز تھا، وہ جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، بنی اسرائیل کی بستی سے پرے تھا اس وجہ سے اس کو أَقْصَا الْمَدْيَنَةِ کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے مگر مایا کہ وہاں سے ایک شخص یہ معلوم کر کے کہ اعیان حکومت حضرت موسیٰ کے قتل کے شورے کر رہے ہیں، بھاگا ہوا حضرت موسیٰ کو اطلاع دینے آیا کہ آپ کے قتل کے شورے ہو رہے ہیں۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اس وجہ سے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے فوراً نکل جائیں۔ اس شخص سے متعلق یہاں کوئی تفصیل مذکور نہیں ہے لیکن سورہ مومن میں ایک مومن آل فرعون کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے ان کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ یہ ابتداء ہی سے حضرت موسیٰ کے خیر خواہوں میں سے تھے اور بعد کے ادوار میں، جیسا کہ سورہ مومن میں تفصیل آئے گی، انہوں نے اعیان حکومت کے سامنے حضرت موسیٰ کی بڑی پند و حمایت کی۔ ان وجوہ سے ظن غالب یہ ہے کہ یہ اشارہ بھی انہی کی طرف ہے۔

اِنِّىْ لَذُوْ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ . یہ صفاتی انہوں نے اس وجہ سے پیش کرنی ضروری سمجھی کہ بدگمانی کی اس فضا میں جو اسی وقت، اسرائیلیوں اور قبطیوں کے درمیان تھی یہ اندیشہ ہو سکتا تھا کہ ممکن ہے حضرت موسیٰ یہ خیال کریں کہ ایک فرعونی اس طرح ان کو مرعوب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لفظ 'يَسْعَىٰ' سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو بھی ان کو معلوم ہوا کہ معاملہ نہایت سنجیدہ بلکہ خطرناک ہو چکا ہے، وہ اعیان حکومت میں سے

ہونے کے باوصف، بھاگے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس ان کی بستی میں آئے۔ ان کی یہ سرگرمی ان کی ہمدردی و خیر خواہی کی ایک نہایت اعلیٰ مثال ہے۔

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (۲۱)

اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے اور بچتے بچاتے ہوئے مصر سے نکل کھڑے ہوئے اور چونکہ فرعونوں کی طرف سے تعاقب کا اندیشہ تھا اس وجہ سے انہوں نے یہ دعا فرمائی کہ اے رب مجھے ان ظالموں کے شر سے نجات دے۔

وَلَمَّا كَوَّنَ لَهَا صَدْرَيْنِ قَالَ مَتَىٰ رَبِّي أَنَّىٰ يُفْعِدُنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ (۲۲)

اسلوب کلام سے یہ بات نکلتی ہے کہ حضرت موسیٰ جس وقت مصر سے نکلے ہیں اس وقت انہوں نے اپنے سفر کی منزل متعین نہیں کی تھی۔ یہ فیصلہ انہوں نے بعد میں کیا کہ انھیں دین کی طرف جانا چاہیے اور دین کے معاملے میں بھی یہ بات ان کے ذہن میں واضح نہیں تھی کہ انھیں کس کے پاس اور کس مقام پر جانا چاہیے بلکہ بغیر کس تعین کے دین کی سمت کو اس امید کے ساتھ چل کھڑے ہوئے کہ رب کریم و کار ساز یسویٰ راہ کی طرف رہنمائی فرمائے گا اور کسی مستقر پر پہنچائے گا۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ حضرت موسیٰ کا یہ نکلنا اس نوعیت کی ہجرت نہیں تھا جس کا مردان کی بعثت کے بعد پیش آیا۔ ہجرت کے معاملے میں تو نسبت الہی یہ رہی ہے کہ اس کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمایا ہے اور اس کے تمام مراحل و منازل بھی اپنے سر پر خود واضح فرمائے ہیں لیکن اس سفر میں حضرت موسیٰ کے سامنے اس طرح کی کوئی واضح غیبی رہنمائی نہیں تھی۔ بس متوکل علی اللہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے سب توکل نے ان کی دست گیری و رہنمائی کی۔ اس پہلو سے یہ واقعہ اللہ کے ان تمام بندوں اور بندیلوں کے لیے نہایت سبق آموز ہے جن کو حق کی راہ میں کوئی ابتلا پیش آئے۔ اگر وہ اللہ کے اعتماد پر کوئی قدم اٹھائیں گے تو ان کو خدا کی رہنمائی حاصل ہوگی اگرچہ اس کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح بشارت نہ ملی ہو۔

وَلَمَّا دَدَا مَاءَ مَسْدَيْنِ دَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ هَ دَوْجَدَ مِنْ دُورِهِمْ أُمَوَاتَيْنِ تَذَوَّلَانِ، قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَا لَا نَسْتَعِي حَتَّىٰ نُفِيدَ الرَّعَايَا سَكَةً فَأَبَوْنَا يَخْبِيَهُمَا (۲۳)

’مآد‘ سے مراد چشمہ بھی ہو سکتا ہے اور کنواں بھی۔ تو راست میں کنویں ہی کا ذکر آیا ہے ویسے پہاڑ کا چشمہ بھی کنوؤں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوتے۔ بالعموم ان تک پہنچنے کے راستے نہایت تنگ ہوتے ہیں اس وجہ سے ان پر پانی پینا۔ پلانا کوئی سہل کام نہیں ہوتا۔ بالخصوص جب کہ پانی پینے پلانے والوں کا بھیٹر بھی ہو۔

حضرت موسیٰ دین پہنچے تو اس کے کنویں یا چشمے پر بیٹھ گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ چراہوا کی ایک بھیڑ اپنے اپنے گلوں کو پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں اپنے گلے کو روکے ہوئے نہایت پرے

کھڑی ہیں۔ لفظ تَدُودُنْ سے یہ بات نکلتی ہے کہ ان کا لگہ تو گھاٹ پر پہنچ کر پانی پینے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ننگا رہا ہے لیکن ان بچاریوں کو زبردستی اس کو پیچھے ٹھانا پڑ رہا ہے۔ انھوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے سلنے کی شکل ہے، یہاں آکر تم اپنے گلے کو کیوں روکے کھڑی ہو؟ انھوں نے جواب دیا کہ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں گلے کی دیکھ بھال میں کرنی پڑ رہی ہے اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس بھیڑ کے اندر گھس کر اپنے گلے کو پانی پلا سکیں اس وجہ سے ہمیں چرواہوں کے درپس ہونے تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جب تک وہ اپنے گلے پٹا نہ لیں ہم اپنے گلے کو پانی نہیں پلا سکتے۔

فَصَبَّ لَهُمَا تَوَدُّ لِي رَأَى الْبَطْنِ فَقَالَ رَبِّ اِنِّیْ یَسَا اَنْزَلْتُ اِنِّیْ مِنْ خَیْرِ فَبَیِّنْ (۲۴)

ان شریف رادیوں کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ کا جذبہ رحمت ضعیف بھرک اٹھا۔ وہ اٹھے اور ان کی بکریوں کو انھوں نے پانی پلایا۔ اور پانی پلا کر پھر اسی سایہ میں آکر بیٹھ گئے جس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور دعا فرمائی کہ اے رب! اس وقت جو چیز بھی تو میرے لیے نازل فرمائے میں اس کا متعلق ہوں۔

حضرت موسیٰ کا
جذبہ رحمت
ضعیف

یہاں چند باتیں خاص طور پر قابلِ توجہ ہیں۔

چند قابلِ توجہ
باتیں

ایک یہ کہ حضرت موسیٰ کو یہ بات نہایت اہم محسوس ہوئی کہ دو شریف لڑکیوں کو بکریاں چرنے کا پرشقت کام کرنا پڑ رہا ہے اور وہ اس لیے بسی کے ساتھ عین گھاٹ کے سلنے اپنی بکریوں کو روک کے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ کے اس احساس کا اظہار ان کے مَا خَطْبُکُمَا کے سوال سے ہو رہا ہے۔ عربی میں لفظ مَخْطَبٌ کسی امر عظیم و اہم ہی کے لیے آتا ہے اس وجہ سے ان کے اس سوال کے اندر یہ بات مضمر ہے کہ تمہیں کیا افتاد اور مشکل پیش آئی ہے کہ بکریوں کی چرواہی کی یہ پرشقت خدمت تمہیں انجام دینی پڑ رہی ہے اور تم اس طرح اپنی بکریوں کو میاں روک کے کھڑی ہو، صاحبزادیوں نے حضرت موسیٰ کے سوال کو بالکل ٹھیک ٹھیک سمجھ کر جواب دیا کہ یہ خدمت ہمیں اس لیے انجام دینی پڑ رہی ہے کہ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں اور ہم اپنی بکریوں کو اس لیے روک کے کھڑی ہیں کہ ہم مردوں کی اس بھیڑ میں نہیں گھس سکتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس دور میں بھی عورتوں اور مردوں کے دائرہ کار الگ الگ سمجھے جاتے تھے اور اگر مردوں کو کسی عبادی کے سبب سے کوئی اس طرح کی خدمت انجام دینی ہی پڑتی تھی جو مردوں کے دائرہ کار سے تعلق رکھنے والی ہو تو اس کو انجام تو دیتی تھیں لیکن بعض برہنہ کے مجبوری اور وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ اور ان کے اندر گھل مل کر نہیں بلکہ پوری احتیاط اور رکھ رکھاؤ کے ساتھ، حتی الامکان مردوں سے الگ تھلگ رہتے ہوئے۔ ایک طرف حضرت شیث کے زمانے کے اس معاشرتی تصور کو سامنے رکھیے جن کی شہادت حضرت شیث کی صاحبزادیوں اور حضرت موسیٰ کے اس واقعہ سے ملتی ہے۔ دوسری طرف اپنی قوم کے ان سماجی مصلحین کے دعوے پر غور کیجیے جو کہتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کا دائرہ کار بالکل ایک جگہ ہے اس لیے دونوں کو ہر میدان میں بالکل شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے۔ یہ حضرات دلیل تو اپنے

دھوے پردیاتوں کی غریب عورتوں کی زندگی سے پیش کرتے ہیں لیکن نتیجہ اس سے شہروں کی بگیاات کے لیے اخذ کرتے ہیں۔

دوسری چیز اس واقعہ میں قابلِ توجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے حمایتِ ضعیف کا حق تو فوراً پوری استعداد سے ادا کر دیا کہ یہ ان کی فحوت و مروت کا تقاضا تھا لیکن اس کے بعد ایک حرف بھی ان صاحبزادیوں کے سامنے ان کی زبان سے ایسا نہیں نکلا جس سے ان کی کسی پریشانی یا مسافرت یا ضرورت کا اظہار ہو بلکہ جس سایہ سے ان کی مدد کے لیے اٹھے تھے اسی سایہ میں آکر پھر بیٹھ گئے اور اپنے رب سے دعا کی کہ اے رب جس منزل کو مانتے رکھ کر میں نے ادھر کا رخ کیا تھا وہ تو آگئی۔ اب بس تیرے فضل و رحمت کا انتظار ہے۔ تو جو خیر بھی اس مرحلے میں میرے لیے نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ اس دعا کی بلاغت کی تعبیر سے زبانِ قاصر ہے۔ صرف اہل ذوق ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ چونکہ یہ دعا بالکل صحیح وقت پر، صحیح جذبے کے ساتھ اور بالکل صحیح الفاظ میں زبان سے نکل اس وجہ سے اس کا اثر بلا کسی تاخیر کے ظاہر ہوا۔ صاحبزادیوں نے حضرت موسیٰ کے اس احسان کا ذکر اپنے باپ سے کیا اور اس طرح حضرت موسیٰ کے لیے اس خیر کی راہ کھل گئی جس کے لیے انھوں نے دعا فرماؤا تھا

فَبَاوُتَہُ اَحَدًا مِّمَّا تَشْتٰی عَلٰی سِتِّیْنِ سَآءٍ ذَاكَ اِنَّ اٰیٰیَیْہِیْ لَیَجْزِلُکَ اَجْرَ مَا سَتِیْتَ اَنَا مَلَا جَاوَدَ وَ قَمَّ عَلَیْہِ الْقَصَصَ لَا قَالَا لَا تَخَفْ فَقَدْ نَبِیْتُ مِنَ الْقُرْمٰنِ الْغَلَمِیْنَ (۱۵)

حضرت موسیٰ ابھی سایہ ہی میں بیٹھے تھے کہ ان میں سے ایک صاحبزادی لمباتی شرماتی ہوئی آئیں اور، حضرت موسیٰ بولیں کہ آپ کو ہمارے والد ماجد بلاتے ہیں کہ آپ نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے اس کا آپ کو صلہ دیں۔ گھر سے غیر تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روز صاحبزادیاں چونکہ مول کے خلاف وقت سے پہلے فارغ ہو کر گھر پہنچ گئیں اس وجہ سے حضرت شعیب نے ان سے پوچھا کہ آج تم اتنی جلدی کیسے ملی آئیں؟ اس پر انھوں نے بتایا کہ آج ایک مصری نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اس نے ہماری بکریوں کو خود بھر کر پانی پلادیا۔ حضرت شعیب نے ان سے فرمایا تم نے ان کو چھوڑ کیوں دیا؟ جا کر ان کو بلا لاؤ کہ ہمارے ہاں روٹی کھائیں۔ باپ کے حکم کی تعمیل میں ایک صاحبزادی حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور بولیں کہ آپ کو ہمارے والد بلاتے ہیں کہ آپ نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے اس کا صلہ دیں۔ حضرت موسیٰ اس وقت اس طرح کی گلی مدد کے نہایت محتاج تھے۔ اس کو انھوں نے ایک تائید غیبی سمجھا اور فوراً اس کے ساتھ ہو بیٹھے۔

یہاں تَشْتٰی عَلٰی سِتِّیْنِ سَآءٍ کے الفاظ خاص طور پر قابلِ توجہ ہیں۔ اور یہی دُفْرِیْنِہ کے الفاظ سے یہ بات واضح ہے کہ وہ چوراہوں کی بھیڑ سے بالکل الگ کھڑی ہوتی تھیں۔ یہ بات بھی اُن کے گزر چکا ہے کہ انھوں نے اپنی اس کنارہ کشی کی علت یہ بیان فرمائی کہ مردوں کی بھیڑ سے بچنے کے لیے انھیں یہ رحمت اُٹھانی پڑتی ہے کہ جب تک چرواہے یہاں سے ہٹ نہ جائیں وہ انتظار کرتی ہیں۔ پھر یہاں

فرمایا کہ جب وہ حضرت موسیٰ کو بلانے کے لیے آئیں تو شرماتی ہوئی آئیں۔ یعنی یہ نہیں کیا کہ اگر بے دھرم ملک حضرت موسیٰ کے سامنے کھڑی ہو جائیں بلکہ سمٹی سمٹی، کپڑوں کو سنبھالے اور اپنی احتیاط کی جگہوں کو محفوظ کیے ہوئے آئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ واقعہ کی یہ جزئیات قرآن نے اس بجزرسی کے ساتھ کیوں بیان فرمائی ہیں؟ اس کا جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن ہر قدم پر یہ نمایاں کرنا چاہتا ہے کہ شریفانہ زندگی کے عادات اطوار کیا ہیں اور شریف بی بیوں کو مردوں کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہی شریفانہ عادات اطوار ہیں جن کو قرآن نے ایک ضابطہ کی صورت میں سورۃ نور اور سورۃ احزاب میں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ سورۃ نور کی تفسیر میں اس ضابطہ کی وضاحت ہم کر چکے ہیں اور خدا نے چاہا تو احزاب کی تفسیر میں اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ یہ امر بھی یہاں ملحوظ رکھیے کہ یہ ان خواتین کے عادات و اطوار بیان ہوئے ہیں جنہیں اپنا بکریوں کی چرواہی کرنی پڑتی تھی۔ تو جب ان کے لیے عند اللہ پسندیدہ روش یہ ہے تو ان خواتین کے لیے پسندیدہ روش کیا ہوگی جن کو اس طرح کی کوئی مجبوری نہیں ہے!

حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ
 فَخَلَا جَاءَهُ وَقَعَسَ عَلَيْهِ الْفَقْعَ لَا قَالَ لَا تَخَفْ إِنَّهُ تَبِعْتُ مِنْ الْمُتَوَكِّلِينَ.
 حضرت شعیب کی اس دعوت پر حضرت موسیٰ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو اپنی ساری داستان کا خدمت میں حضرت شعیب
 سنائی۔ حضرت شعیب نے ان کا سارا ماجرا سن کر فرمایا کہ اب تم کوئی اندیشہ نہ کرو۔ خدا نے ظالموں کے قصص نجات دی۔ گریا اس طرح حضرت موسیٰ کو ان کی اس دعا کی قبولیت کی بشارت مل گئی جو انھوں نے مصر سے نکلتے ہوئے بدیں الفاظ فرمائی تھی۔ دَبَّ نَجَيْنِي مِنَ الْكُفَّارِ الْمُنَافِقِينَ۔

فَأَلَّتِ إِحْدَاهُمَا يَابَتْ اسْتَأْجَرَهُ رَاقٍ حَسِيرٌ اسْتَأْجَرَتْ الْقَوَى الرَّعِيمُ (۲۶)

یہاں 'إِحْدَاهُمَا' کے اعادے سے یہ بات نکلتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے حق میں یہ سفارش حضرت شعیب کی دوسری صاحبزادی نے فرمائی۔ اگر انھیں نے یہ سفارش کی ہوتی جو ان کو بلانے کے لیے گئی ہوتی تو یہاں فاعل کے اعادے کی ضرورت نہیں تھی۔

حضرت شعیب کو پسے گئے کی دیکھ بھال کے لیے ایک مزدگار کی ضرورت تو تھی ہی اور قرینہ سے معلوم مجید کو دار
 ہوتا ہے کہ اس وقت وہ کسی موزوں آدمی کی تلاش میں بھی تھے۔ اس وجہ سے صاحبزادی صاحب نے سفارش کی کے کردار کا
 کہ انہی کو ملازم رکھ لیجیے۔ بہترین ملازم وہی ہوتا ہے جو قوی اور امانت دار ہو۔ یہ قوی بھی ہیں اور ساتھ ہی انرا نہ ایک
 امانت دار بھی۔ جہاں تک جسمانی صحت و قوت کا تعلق ہے یہ ایک ایسی کھلی ہوئی چیز ہے کہ آدمی بیک نظر نظر پر
 اس کا اندازہ کر سکتا ہے لیکن امانت و دیانت کا تعلق کردار سے ہے جس کا صحیح صحیح اندازہ تجربہ سے ہوتا جانتا ہے
 ہے۔ یہ تجربہ عام حالات میں تو بہت دیر میں ہوتا ہے لیکن بعض حالات میں بالکل باؤل و ہلہ ہو جاتا ہے۔
 آدمی کی پیشانی اور اس کی نگاہیں گواہی دیتی ہیں کہ یہ کس کردار کا آدمی ہے۔ صاحبزادی صاحب نے حضرت نظر پر
 موسیٰ کی مروت، بے نیازی اور پاکیزہ نگاہی کا تجربہ تو خود ہی کر لیا تھا پھر ان کی قوت کی وہ سرگزشت ہو

حضرت موسیٰ نے حضرت شعیبؑ کو سنائی، سن کر ان پر یہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی کہ اس عظیم و بہت کے آدمی کے اندر اگر امانت و دیانت نہ ہوگی تو بھلا کس میں ہوگی!

قَالَ رَبِّ اُرِيْكَ اَنْ اُتٰكَ بِكَ اِحْدٰى ابْنَتَيْ هٰتَيْنِ عَلٰى اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمٰنٍ حَبِيْبٍ
فَاِنْ اَقْسَمْتَ عَشْرًا فَنِعْمَ لَكَ ۚ وَمَا اُرِيْكَ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ
مِنَ الصّٰلِحِيْنَ (۲۷)

حضرت شعیبؑ نے حضرت موسیٰؑ کے سامنے یہ پیش کش فرمائی کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح اس شرط پر تمہارے ساتھ کر دوں کہ تم آٹھ سال میری خدمت کرو اور اگر تم نے دس سال کا پیش کردے کو دیے تو یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ میں اس معاملے میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، ویسے ان شاء اللہ تم مجھے بھلے آدمیوں میں سے پاؤ گے۔ قرینہ دیا گیا ہے کہ حضرت شعیبؑ نے یہ پیش کش اشارہ غیبی پر فرمائی ہوگی اور ان کا یہ ارشاد کہ وَمَا اُرِيْكَ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ حضرت موسیٰؑ کو معاملہ پر غور کر کے فیصلہ کرنے کے لیے ایک ہدایت تھی کہ وہ اس شرط پر اچھی طرح غور کر کے فیصلہ کریں، ان کے دباؤ میں آکر مجبوراً نہ کوئی فیصلہ نہ کریں۔

یہاں مہر کے معاملے پر کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ مہر کا تعلق کلیۃً لڑکی کی مرضی سے ہے۔ اگر آپ اس نکاح کسی ایسی شرط پر کر دے جو جائز ہو اور لڑکی اس پر راضی ہو تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔
قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ۚ اَتَيْتُمَا الْاَجَلَيْنِ فَصِيَّتْ خَلَا عِدَّتَا عَلٰى مَا وَدَّ اللّٰهُ عَلٰى
مَا نَقُولُ فَكَيْفَ (۲۸)

حضرت موسیٰؑ نے یہ پیشکش اور یہ شرط دونوں منظور کر لیں۔ فرمایا کہ ان دونوں مدتوں میں سے جو مدت بھی میں پوری کر سکا تجھے اس کا اختیار حاصل ہے گا۔ 'نَقُولُ' یہاں قول و قرار اور عہد و پیمان کے مفہوم کا طرز سے میں ہے یعنی اس وقت ہم جو قول و قرار کر رہے ہیں اس پر ہم اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں۔
فَلَمَّا قَضٰى مُوسٰى الْاَجَلَ ذٰمًا رَّيًّا هَلٰهٖ اَنْتَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهٖ
اَمْكُثُوْا اِنِّيْ اَنْتَ نَارُ لَعْنَتِيْ اَتَيْتُكُمْ فَمِنْهَا يَخْبَرُ اَوْ حَذَرَ قَوْمٍ اِنَّمَا هٗذِهِ السَّارِ لَعْنَتُكُمْ
تَصْطَلُوْنَ (۲۹)

حضرت موسیٰؑ موعودہ مدت پوری کرنے کے بعد اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ مصر کو اس بات کا تصریح قرآن یا تورات میں نہیں ہے کہ انھوں نے آٹھ سال کی مدت پوری کی یا وہاں دس سال گزارے۔ البتہ تورات سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بیوی کے سوا آپ کے دو بچے بھی تھے۔ جب جبل طور کے قریب پہنچے تو رات اندھیری تھی اور سردی بھی تھی۔ اندھیرے میں راستہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اتنے میں طور کی جانب سے آگ کی ایک چمک سی دکھائی دی۔ آپ نے بیوی بچوں سے فرمایا، تم لوگ یہیں

ٹھہرو۔ مجھے آگ کی چمک نظر آئی ہے۔ میں وہاں جاتا ہوں۔ اگر وہاں کچھ لوگ ہوئے تو راستہ کی خبر لاتا ہوں۔
درناگ ہی کا آگ انکارہ لاؤں تاکہ تم لوگ تپ سکو۔

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْمَوَادِّ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَتُوبَ
إِلَىٰ آتَا اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۳۰)

اس آیت کے تمام اجزاء کی وضاحت سورہ طہ اور سورہ نمل وغیرہ کی تفسیر میں پیچھے گزر چکی ہے۔
جب حضرت موسیٰ اس جگہ پہنچے جہاں سے ان کو آگ نظر آئی تھی تو دادی مبارک کے کنارے سے، جو
مبارک خطہ میں تھی، ایک خاص درخت سے یہ آواز آئی اے موسیٰ! یہ تو میں ہوں، اللہ، عالم کا خداوند
یہاں آواز کی نشان دہی کے لیے تین طرف مذکور ہوئے ہیں، ایک یہ کہ یہ آواز دادی مبارک کی سمت
سے آئی، دوسرا یہ کہ یہ دادی، مبارک خطہ میں تھی، تیسرا یہ کہ یہ آواز ایک خاص درخت سے آئی۔ ان
تمام تعینات کے ذکر سے مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ حضرت موسیٰ کو یہ آواز فضائے لامتناہی کے اندر ایک
بہیم دبے جہت آواز کی صورت میں نہیں بلکہ تعین جہت و مقام کے ساتھ ایک مبارک دادی، ایک
مبارک خطہ اور ایک مبارک درخت سے سنائی دی۔ کسی دادی یا خطہ یا درخت کا مبارک ہونا اس بات
کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے زور و ظہور کے لیے انتخاب فرمایا اور اس کا لازمی تقاضا یہ
بھی ہے کہ وہ اس کے قد و سبوں کی جلوہ گاہ اور ہر قسم کی شیطانی دراندازی سے پاک و محفوظ ہو۔ سورہ
نمل کی آیت ۸ پر ایک نظر ڈال لیجیے۔

إِنِّي أَنَا اللَّهُ ذُبُّ الْعَالَمِينَ اُپر کے ٹکڑے میں آواز کے محل و مقام کی پاکی و برتری کا
اظہار تھا۔ یہ وہ آواز ہے جو سب سے پہلے حضرت موسیٰ کو سنائی دی۔ ارشاد ہوا کہ تم تو آگ سمجھ کر
یہاں آگ لینے آئے ہو لیکن یہاں آگ نہیں بلکہ میں ہوں، اللہ، عالم کا خداوند! یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی
ذات والا صفات کا تعارف کرایا ہے۔ ذُبُّ الْعَالَمِينَ کے مضمرات بہت وسیع ہیں اس وجہ سے
بعض مقامات میں یہی مضمون دوسرے الفاظ میں بھی وارد ہوا ہے۔ مثلاً سورہ نمل میں ہے إِنَّهُ أَنَا
اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یَا سِیُّ ذُبُّ الْعَالَمِينَ اُپر کے مضمون کی وضاحت دوسرے الفاظ میں ہے۔
وَأَنْتَ أَتَىٰ عَصَاكَ فَمَلَأْنَا رِأْسًا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدَبِّرًا لَّنْهُ يُعَقِّبُ مَنِاسِي
أَسْبَلْ وَلَا تَعْفُ تَعْمَانَتْ مِنَ الْأَرْضِينَ (۴۱)

ساتھ ہی یہ ہدایت ہوئی کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ نے اس ہدایت کی تعمیل کی تو دیکھا
کہ عصا سانپ کی طرح حرکت کرنے لگی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سخت دہشت زدہ ہوئے اور اس طرح پیچھے
کو بھاگے کہ اس کی طرف مڑنے کے دیکھنے کی بھی جرات نہیں کی۔ دُودُّ يُعَقِّبُ کی وضاحت سورہ نمل کی آیت
کے تحت ہو چکی ہے۔

حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کو نبوت کے ابتدائی شہادت بالکل بے سان گمان پیش آتے حضرت انبیاء
ہیں، ان کے ذہن میں پہلے سے ان کا کوئی تصور ہوتا، نہ ارمان، اس وجہ سے شروع شروع میں وہ ان پر ابتدائی
سے گھبراتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتدریج ان سے مانوس کر دیتا ہے۔ ساحروں، کاہنوں، متنبیوں
اور مفسدوں کے ذہن میں تو پہلے سے ایک اسکیم ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے بہت سے پاپڑ بیلتے ہیں اور
جب ان کو عوام فریبی کے لیے کوئی اشتعلہ ہاتھ آجاتا ہے تو اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں لیکن
حضرات انبیائے کرام اس قسم کے دساوس سے بالکل پاک ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو کوئی معجزہ دیا جاتا
ہے تو وہ ان کے لیے ایک بالکل انوکھی چیز ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ جس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے جانے
والے تھے اس کے ساحروں کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ وہ اپنی لاطیوں اور سیروں کو سانپ بنا دیتے اور
اس فن کو حاصل کرنے کے لیے نہیں معلوم وہ کیا کار یا قوتیں کرتے اور جب اس میں کامیاب ہو جاتے تو سمجھتے
کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی مراد حاصل ہو گئی لیکن حضرت موسیٰ کا حال یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان
کی لاطھی کو سانپ بنا دیا تو وہ اس سے خوف زدہ ہو کر بھاگے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے اس
ابتدائی مشاہدہ کے اس پہلو کو خاص طور پر اسی لیے نمایاں فرمایا ہے کہ آپ کے جس معجزے کو فرعونوں نے
سمو و ساحری کا کثر قرار دیا اس کو دیے جانے کے وقت حضرت موسیٰ پر کیا گزری !

يَوْمَئِذٍ أَقْبَلْ وَلَا تَخَفْ قَدْ آنَاكَ مِنَ الْآمِنِينَ . حضرت موسیٰ پر یہ اضطرابی دہشت
جب طاری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نہایت رافت کے ساتھ ان کو اطمینان دلایا کہ اے موسیٰ! آگے بڑھو،
اس کو اٹھاؤ، اس سے تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ خطرہ ہے تو تمہارے دشمنوں کے لیے ہے
تم ہر قسم کے خطرے سے محفوظ ہو۔ سورہ نمل میں یہی مضمون لَا يَخَافُ لَدُنِيَ الْمُرْسَلُونَ کے الفاظ سے
بیان ہوا ہے۔ یعنی تم تو ہمارے ایک رسول ہو۔ ہم اپنے رسولوں کو اپنے خاص اسلحہ سے مسلح کرتے ہیں۔
ان سے جو خطرہ پیش آتا ہے وہ ہمارے دشمنوں کو پیش آتا ہے نہ کہ ہمارے رسولوں کو۔

اَسْلَفْتُ بَدَاكَ فِي جَنِيْدِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوْرَةٍ وَاَنْتُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ
الرَّهْبِ قَدْ اَنْزَلْنَاكَ مُّكَانًا مِنْ دُنَيَّا اِلَىٰ نَزْوَاتٍ وَمَعْلًا بِهٖ اَلْمَعْرُوفَاتُ قَوْمًا مُّسِيْقِيْنَ (۳۲)

یہ دوسرے معجزے کے ظہور کا طریقہ بتایا گیا کہ تم اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، پھر جب اس کو نکالو گے
تو وہ بغیر کسی مرض کے چٹا سفید نکلے گا۔ وَاَنْتُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ یہ ہاتھ کو گریبان میں
ڈالنے کا طریقہ بتایا گیا کہ جس طرح کوئی شخص دُور سے اپنے بازو بھینچ لیتا ہے اس طرح تم اپنا ہاتھ بازو
کے اندر ڈال کر اس کو بھینچ لو۔ یہی مضمون سورہ ظہر میں یوں بیان ہوا ہے۔

وَاَنْتُمْ اِلَيْكَ اِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ
بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوْرَةٍ (۳۲)

اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان کی طرف بکیرا
وہاں سے بغیر کسی مرض کے سفید برآمد ہوگا۔

مِنْ الرَّحْمَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا كَذَبًا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
وغير الفاظ آئے ہیں۔

فَذَرْهُمْ أَهْلَ بَيْتِكِ الْيَافَىٰ وَالْجُنَافِ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا إِنَّا نَكْفِيكُمْ
’الٰہی‘ سے پہلے یہاں کوئی فعل محذوف ہے جس کی مثالیں سمجھے بھی گزر چکی ہیں، آگے بھی آرہی
ہیں۔ یعنی اپنے رب کی طرف سے ان ددراغ نشانوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے پاس
انذار کے لیے جاؤ۔ اِنھُمْ کَانُوْا قَوْمًا فَتِيْنًا میں اس بات کی توجیہ ہے کہ تمہیں ان عظیم نشانوں
سے کیوں صلح کیا گیا ہے اور فرعون اور اس کی قوم کے پاس نہیں کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اس لیے
کہ وہ بڑے ہی نافرمان اور سرکش ہو گئے ہیں۔ ان کو اس سرکشی کے انجام سے آگاہ اور ان واضح نشانوں
کے ذریعہ سے ان پر رحمت تمام کر دو۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (۳۳)

حضرت موسیٰؑ اس عظیم مہم کے لیے حکم الہی کی تعمیل میں تیار ہو گئے لیکن ساتھ ہی اپنے ایک اندیشہ
کا بھی انھوں نے اظہار فرمایا کہ میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا ہے اس وجہ سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے
دیکھتے ہی قتل کر دیں گے۔ حضرت موسیٰؑ کا مطلب یہ تھا کہ یوں تو میں آٹھ دس سال باہر گزارنے کے بعد مصر
جا رہا ہوں اس وجہ سے گمان ہے کہ شاید وہ اس واقعہ کو بھول چکے ہوں لیکن ایک رسول کی حیثیت سے
اگر میں ان کے پاس گیا تو پھلادہ کب مجھے معاف کرنے والے ہیں۔

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي إِنَّمَا فَتَنَّاهُ فَصَدَّقَنِ بِالَّذِي آتَاكَ
أَنْ تُكَيِّدَ بَيْنَ (۳۴)

’رُودُودُ‘ کے معنی مددگار و معین کے ہیں۔ دوسرے مقامات میں اسی مفہوم کے لیے ’وزیر‘ استعمال
ہوا ہے۔

’يُصَدِّقُنِي‘ یعنی ’توہین‘ ’فی‘ وہ میری مدد کریں۔

حضرت موسیٰؑ نے اپنی ایک اور مشکل کا اظہار فرمایا۔ سورہ طہ کی تفسیر میں یہ بات واضح ہو چکی ہے
کہ وہ اپنی اس عظیم ذمہ داری کے اعتبار سے اپنی قوت بیان میں کمی محسوس فرماتے تھے اس وجہ سے انھوں
نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست بھی کی کہ میرے بھائی ہارونؑ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہیں، انھیں اس
کام میں میرا مددگار بنادے کہ وہ میری تائید و مدد کریں۔ یہی بات دوسرے مقام میں یوں مذکور ہوئی ہے
’فَإِنِّي نَسِيتُكَ كَثِيرًا ۖ سَتُحْدِثُ كَثِيرًا ۖ فَلَمْ تُرْسِدْ لِي كَثِيرًا ۖ وَثَقُلْتُ كَثِيرًا ۖ وَتَبَا ۚ إِنَّكَ أَفْضَلُ
اور تیرا زیادہ سے زیادہ چرچا پھیلا میں)۔ اِنِّي اَخَافُ اَنْ يُكَيِّدَ بَيْنَ یعنی مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ میری
آسانی سے نہیں مانیں گے بلکہ مجھے جھٹلانے کی کوشش کریں گے اس وجہ سے میری مدد ایک فصیح اللسان

آدمی کے ذریعہ سے فراکرم دونوں مل کر پوری قوت سے ان پر تمام محبت کریں۔

قَالَ سَتَشِدُّ عَصَدُكَ بِأَجْنِكَ وَتَجْعَلُ لَكُمْ سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمْ بِأَيْتِنَا أَسْمَا
وَمِنْ أَتْبَعَكُمْ الْعُلْبُونَ (۲۵)

‘سُلْطَانُ’ سے مراد یہاں غلبہ، دبدبہ اور سمیت ہے۔

‘بِأَيْتِنَا’ میں دو امکان ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو تَجْعَلُ لَكُمْ سُلْطَانًا سے متعلق مانئے یعنی ہم اپنے معجزات کے ذریعہ سے فرعون پر تمہارا دبدبہ قائم کر دیں گے۔ دوسرا یہ کہ اس سے پہلے کوئی مخدوف مانئے جس کی مثال اوپر آیت ۳۲ میں گزر چکی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی درخواست حضرت ہارون کے بارے میں منظور فرمائی اور ساتھ ہی فرعون پر ان کو یہ اطمینان بھی دلادیا کہ تم خاطر جمع رکھو، ہم فرعون پر تمہارا ایسا رعب و دبدبہ قائم کر دیں گے کہ وہ تم پر دست درازی کی جرأت نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ فرعون اور اس کے اعیان پہلے ہی مقابلے میں حضرت موسیٰ سے اتنے مرعوب ہو گئے کہ ان سے چھپا چھپانے کی دل تنائی کھنکھانے اور اپنی تمام سطوت و طاقت کے باوجود ان پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہ کر سکے۔ اس کا بڑا سبب جو ترات لے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے یہ ہے کہ فرعون اور اس کے اعیان حضرت موسیٰ کو جھوٹا آدمی نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کو یقین تھا کہ یہ سچے آدمی ہیں۔ لیکن ان کی دعوت چونکہ ان کو اپنے مفاد کے خلاف نظر آتی تھی اس وجہ سے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تاہم وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے ان کو کوئی گزند پہنچایا تو ہماری خیر نہیں ہے۔ اس وجہ سے تمام عناد و مخالفت کے باوجود انہوں نے ان کے قتل کی جرأت نہیں کی۔ تو بات سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ جب مصر پر کوئی آفت آتی تو وہ حضرت موسیٰ ہی سے درخواست کرتے کہ وہ اپنے رب سے دعا کریں کہ یہ آفت ٹل جائے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِأَيَّتِنَا بَيْنَتْ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى مَّا سَمِعْنَا

بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (۲۶)

جب حضرت موسیٰ ان روشن اور ناقابل تردید نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے پاس آئے تو انہوں نے ان کے معجزات کو جادو کا کرشمہ قرار دیا اور ان کی دعوت توحید کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہ ہمارے آباؤ اجداد کی روایات کے بالکل خلاف ہے۔ سِحْرٌ مُّفْتَرًى یعنی حضرت موسیٰ یہ کرشمے دکھاتے تو ہیں اپنے جادو کے زور سے لیکن ہم پر رعب جملنے کے لیے جھوٹ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ مجھے میں جو ان کو خدا کی طرف سے عطا ہوئے ہیں سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ کا اشارہ حضرت موسیٰ کی دعوت توحید کی طرف ہے۔ یعنی ان کا یہ دعویٰ کہ یہ رب العالمین کے رسول ہیں بالکل انوکھا اور زرا دعویٰ ہے۔ ہم نے اپنے اگلوں سے کسی رب العالمین کا ذکر کبھی نہیں سنا۔ آئے آیت ۳۸ میں اس کی

وضاحت آرہی ہے۔ یہ یعنی وہی بات ہے جو دوسرے مقامات میں 'مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِثْلَةِ الْآخِرَةِ' کے الفاظ میں گزر چکی ہے۔

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيَ أَعْلِمُ بِمَنْ جَاءَ بِآيَاتِي مِنْ عِنْدِهِ ۖ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ
رَأَيْتَهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (۳۷)

یہ مستقبل سے متعلق حضرت موسیٰ کا ان کو چیلنج ہے کہ تم لوگ مجھے مغتری قرار دے رہے ہو تو میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور کون لوگ جانتے بوجھتے اس کو جھٹلا رہے ہیں؟ کن کو انجام کار کی کامیابی حاصل ہونے والی ہے اور کون مغلوب و نامراد ہونے والے ہیں؟ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ حضرت موسیٰ نے نہایت بلیغ اور شائستہ اسلوب میں یہ اعلان فرمادیا کہ میں اور میرے ساتھی ان شاء اللہ غالب و فائز رہیں گے اور تم لوگ ذلیل و خوار ہو کر رہو گے۔

یعنی یہ حقیقت بہر حال اپنی جگہ پر اٹل ہے کہ جو لوگ خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کی تکذیب کریں گے وہ اپنی جائز پر ظلم ڈھانے والے ہیں اور یہ ظالم ہرگز فلاح نہیں پائیں گے۔ اسلوب کلام دلیل ہے کہ یہاں مقابل کا جلد غرق ہے۔ ہم نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَزِيزٍ ۚ فَأَوْقِدْ لِي يَهُدَىٰ عَلَىٰ السَّيْرِ
فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا نَعْلَىٰ ۚ ائْتِنِي إِلَهِ مُوسَىٰ ۖ دَرِيقًا لِّأُطْنَهُ مِنْ انْكِدَابٍ بَيْنَ (۳۸)

'ہامان' کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ یہاں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کو فرعون کے وزیرِ اعظم یا کہ اہلِ مذہب و تعصبات کی حیثیت حاصل تھی۔

'أَوْقِدْ عَلَى السَّيْرِ' کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اینٹوں کا پڑاؤ لگوا اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مٹی کی عمارت بنو اور اس پر آگ دہکا۔ تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نینوا اور مصر وغیرہ میں تعمیر کا یہ طریقہ معروف رہا ہے کہ مٹی کا مکان بنا کر اس پر خوب آگ دہکاتے جس سے دیواروں پر مینا کاری کی صورت پیدا ہو جاتی اور وہ بارش و ہوا کے اثرات سے بالکل محفوظ ہو جاتیں۔

'نَعْلَىٰ أَطْلَعُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ' میں 'إِلَهِ' کا صلا اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں تفسیر ہے۔ گویا پوری بات یوں ہے۔ 'نَعْلَىٰ أَطْلَعُ عَلَى الْمَصْرَحِ' فانظر ای اللہ موسیٰ ظاہر ہے کہ اس نے یہ بات محض حضرت موسیٰ کا مذاق اڑانے کے لیے کہی۔ سورہ زخرف کی آیت ۲۴ سے بھی اس کی نوعیت محض مذاق و استہزاء ہی کی معلوم ہوتی ہے۔

فرعون نے پہلے تو اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ موسیٰ (علیہ السلام) جس رب العالمین کے رسول بن کر وارد ہوئے ہیں مجھے تو اس رب العلین کا کوئی علم نہیں ہے۔ تمہارا مبعود اپنے سوا میں کسی کو نہیں سمجھتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس فتنہ سے تم لوگ ہوشیار رہو۔ اس کے بعد ہامان سے مخاطب ہو کر اس نے کہا کہ لے لے ہامان

اور آپ کی دعوت کے صلے میں بالکل اسی روش پر چل رہے تھے جو روش حضرت موسیٰ کے متقابل میں فرعون اور اس کے اعران و انصار نے اختیار کی تھی۔

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَذْعَبُونَ إِلَى النَّارِ وَذِيئَرًا لِّغَيْبَةِ لَا يُنصَرُونَ (۲۱)

’جَعَلْنَاهُمْ آيَةً‘ کے مفہوم پر متقن ہے جس کی مثالیں گزر چکی ہیں اور یَذْعَبُونَ سے پہلے فعل ناقص مخدوف ہے۔

یہ اس استکبار کے انجام کی مزید تفصیل ہے کہ ہم نے دنیا میں ان کو ذلیل دی اور وہ جہنم کی طرف دھمک دینے والے لیڈر بنے رہے اور قیامت کے روز ان کا حال یہ ہوگا کہ کسی طرف سے ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ دنیا میں وہ جن کے امام و پیشوا بنے رہے وہ سب ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ ہر ایک پر نفسی نفسی کی حالت ہوگی۔ نہ لیڈر پیروں کے کچھ کام آسکیں گے اور نہ پیرو لیڈروں کے۔

وَأُتْبِعُهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَذِيئَرًا لِّغَيْبَةِ هُمْ مِنَ الْمُتَّبِعِينَ (۲۲)

جس دنیا میں وہ لیڈری اور پیشوائی کرتے رہے اور لوگوں سے اپنے نعرے لگواتے رہے، فرمایا کہ اس میں ہم نے ان کے پیچھے ہمیشہ کے لیے لعنت لگا دی اور آخرت میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہی مضمون سورہ ہود میں یوں بیان ہوا ہے۔

فَاتَّبِعُوا أَمْرًا فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ	تو انھوں نے فرعون کی رائے کی پیروی کی اور فرعون کی
فِرْعَوْنَ بِمَشِيْدَةٍ يَقْدُحُ قَوْمَهُ	رائے صائب نہ تھی۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم
يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَادِمَهُ الْمُنَارُ	کے آگے آگے ہوگا اور ان کو دوزخ کے گھاٹ پر
وَسِئْسَ الْوَرْدُ الْمُوْرُوْدُ وَ	اتارے گا اور کیا ہی برا ہوگا یہ گھاٹ! اور اس دنیا
أُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً ذِيَوْمِ	میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت
الْآخِرَةِ سِئْسَ الْوَرْدُ الْمُوْرُوْدُ	کے دن بھی، اور کیا ہی برا ہوگا یہ صلبہ جو ان کو

ملے گا!

(ہود: ۹۷-۹۹)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْأُولَىٰ يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ذِكْرُهُ وَإِذْ يُلَاقِي رَبَّهُ عَلَىٰ غُرَّةٍ أَعْيُنُ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (۲۳)

مظہروں پر انعام
مظالموں کا انجام واضح کرنے کے بعد یہ اس فضل و انعام کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مظلوموں پر فرمایا۔ اور جس کی طرف اس سرگزشت کی تمہید میں دُرِّيْدَاتٌ كُنَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اُنْتُصِفُوا... الذِّبَّةُ کے الفاظ سے اشارہ گزر چکا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے پچھلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ اس کتاب کی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگوں کے لیے بصیرت، ہدایت اور رحمت تھی۔ ’بصیرت‘ یعنی دل و باغ کی صلاحیتیں اور عقل و فکر کی قوتیں پیدا کرنے والی اس کو بصورت جمع لانے سے مقصود یہ واضح کرنا ہے

کہ وہ ایسی آیات اور ایسے دلائل پر مشتمل تھی جو انکھیں کھول دینے والی تھیں۔ مُدَّی وَرَحْمَةُہ کی وضاحت ہم کر چکے ہیں کہ یہ دونوں نقطہ جب ساتھ ساتھ آتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آغاز، یعنی اس دنیا کی زندگی میں، ہدایت اور انجام، یعنی آخرت کی زندگی میں رحمت۔

یہ واضح رہے کہ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب و شریعت کا دیا جانا دنیا کی امامت و پیشوائی دیے جانے کے ہم معنی ہے بشرطیکہ وہ اس نعمت کی قدر کرے۔ بنی اسرائیل کو یہ نعمت سب سے پہلے دی گئی۔ یہاں مِنْ تَبِیْ مَا اَهْلَكْنَا الْقُرُونِ الْاُولٰی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ باقاعدہ کتاب شکل میں، اللہ کی یہ سب سے بڑی نعمت سب سے پہلے حضرت موسیٰ کے ذریعہ سے بنی اسرائیل ہی کو ملی لیکن انھوں نے اس کتاب کے ساتھ نہایت بے دردانہ سلوک کیا جس کی تفصیل سورہ بقرہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا اِلٰی مُوسٰی الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ (۴۴)

سرگزشت کے آخر میں یہ اور اس کے بعد کی دو آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتفاقات کی نوعیت آنحضرتؐ کی ہیں جن میں آپؐ کی نبوت کا اثبات ہے اور کلام کا رخ یہودی کی طرف بھی ہے اور قریش کی طرف بھی نفرا یا رسالت کا کو تم موسیٰ کو کتاب دیے جانے کے وقت نہ تو طور کے مغربی جانب ہی میں موجود تھے جب کہ ہم نے معاملہ کا اثبات فیصلہ کر کے اس سے موسیٰ کو آگاہ کیا اور نہ ان لوگوں کے ساتھ ہی موجود تھے جو اس وقت پہاڑ کے نیچے موسیٰ کی قوم میں سے تورات کے انتظار میں تھے۔

بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ یعنی بجانب الطود الغربی۔

قَضَيْنَا اِلٰی مُوسٰی الْاَمْرَ۔ قَضَيْنَا یہاں عَمِدُنَا کے مفہوم پر متضمن ہے جس طرح دوسرے مقام میں عَمِدُنَا اِلٰی اِبْرٰهِيْمَ آیا ہے۔

وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ میں شَاهِدِيْنَ سے مراد حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگ ہیں۔ یہ اس وقت کی بات کا حوالہ ہے جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو دامن کوہ میں چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق تورات لینے، تنہا طود پر تشریف لے گئے ہیں۔ اس اثنا میں قوم، طور کے نیچے حضرت موسیٰ کا انتظار کرتی رہی اور اسی موقع پر سامری کا فتنہ پیش آیا ہے۔ تفصیل ان تمام واقعات کی پچھلی سورتوں میں گزر چکی ہے۔

مقصود کلام یہ ہے کہ تورات دیے جانے کے وقت نہ تو تم حضرت موسیٰ کے ساتھ ہی موجود تھے اور نہ ان کی قوم ہی کے ساتھ تو آخر یہ ساری سرگزشت اس صحت و صداقت اور اس تفصیل کے ساتھ تمہیں کس طرح معلوم ہوئی؟ یہ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ اللہ نے ان باتوں سے تمہیں اپنی وحی کے ذریعہ سے آگاہ فرمایا اور تم اس کے رسول ہو۔

یہ ام ملحوظ رہے کہ حضرت موسیٰ کی سرگزشت جس تفصیل اور جس صحت و صداقت کے ساتھ قرآن میں بیان ہوئی ہے اس تفصیل و صحت کے ساتھ تو رات میں نہیں بیان ہوئی ہے۔ اگر آپ سرگزشت کے اتنے ہی حقیقہ کو لے کر جتنی اس سورہ میں بیان ہوئی ہے، تو رات کے بیان سے اس کا موازنہ کیجیے تو آپ کو اعجاز ہو جائے گا کہ قرآن کے بیان کے مقابل میں تو رات کا بیان بے لبط اور محرف بھی ہے اور ان تمام ضروری اجزاء سے خالی بھی جو اس سرگزشت کی اصل روح ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اس صحت و صداقت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح معلوم ہوئیں؟ ان کو کوئی ہٹ و حرم یہ کہے کہ آپ نے یہ باتیں اہل کتاب سے سن کر نقل کیں تو یہ بالبدلت غلط ہے۔ جو شخص سنی سنائی بات نقل کرتا ہے وہ مشہور روایت کے مطابق نقل کرتا ہے نہ کہ اس سے باطل مختلف۔ اور وہ بھی ایسی صحت و تنقید کے ساتھ کہ جو منصف بھی اس کو سننے پکاراٹھے کہ واقعہ کی اصل زمینت یہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے نہ کہ وہ جو تو رات کے راویوں نے پیش کی ہے۔ اگر لبرالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں قسآن اور تو رات دونوں کے بیانات کا مقابلہ کر کے دکھاتا کہ تو رات میں سرگزشت کے اصل اجزاء یا ترغائب ہیں یا بالکل منسوخ شدہ صحت میں ہیں۔ برعکس اس کے قرآن نے واقعہ کے تمام فطری اجزاء ایسے منطقی ربط و تسلسل کے ساتھ پیش کیے ہیں کہ ان کی موصلیت و حکمت آپ سے آپ دل میں اترتی جاتی ہے۔

وَلَكِنَّا أَكْثَرُ مَا نَخْشَوْا فَمَا أَقْبَلُ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا لَا يَخْفَىٰ لَكَ كُنَّا مُرْسِلِينَ (۲۵)

اس آیت کے ابتدائی ٹکڑے کا تعلق اوپر والی آیت سے ہے یعنی تم ان احوال سے واقف نہیں تھے لیکن ہم نے تم کو واقف کیا۔ اور یہ اس لیے کیا کہ موسیٰ کے بعد ہم نے بہت سی نیلیں پیدا کیں تو ان پر ایک طویل زمانہ گزر گیا اور لوگ ہماری اس کتاب کو بھلا بیٹھے جو ہم نے ان کو ہدایت و رحمت بنا کر عطا کی تھی۔ اس وجہ سے ضروری ہوا کہ ہم تمہارے ذریعہ سے اس ہدایت کو اندہ سرگزشت نہ کریں۔ یہاں شَطَاوَلْ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ کے بعد فَمَسُوا ابْنًا مِّنْكُمْ یَا اس کے ہم معنی الفاظ برنٹے قرینہ مخدوت ہیں۔

فَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ۔ یعنی جس طرح تم موسیٰ کو تو رات دیے جانے کے وقت طور کے جانب غربی میں موجود نہیں تھے اسی طرح مدین میں بھی موجود نہ تھے کہ حضرت موسیٰ کے اس دور کے حالات سے واقف ہو سکتے جو انھوں نے مدین میں گزارا یا حضرت شعیب کی دعوت اور ان کی قوم کے انجام سے واقف ہوئے۔ ان چیزوں میں سے تم کسی چیز سے بھی واقف نہ تھے لیکن ہم نے تم کو ان کے واقف کیا کہ جس طرح ہم نے پہلے رسول بھیجے اسی طرح تمہیں رسول بنائیں۔ لَكِنَّا مُرْسِلِينَ اسی طرح کا اسلوب جس طرح لَكِنَّا مُرْسِلِينَ ہے۔ یہ اسلوب کلام کسی فیصلہ قطعی اور عزم جازم کے اظہار کے لیے آتا ہے۔

اہل مدینہ کے بعد مَنَکُوا عَلَیْہُمْ مَّا یَنْبَغُ کے اضافہ سے یہاں اشارہ حضرت شعیبؑ کی سرگزشت کی طرف بھی ہو گیا جو قرآن کا متعدد سورتوں میں تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں پر انذار و تبشیر کا فرض انجام دینے پر تم تو مامور نہ تھے لیکن خدا نے تم کو وہاں کے حالات سے بھی باخبر کیا۔ یہ اس بات کی نہایت واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ تم سے بھی وہی کام لے جو تم سے پہلے مبعوث ہونے والے رسولوں سے اس نے لیا۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس حقیقت کو نہ سمجھیں۔

وَمَا كُنْتُمْ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِنْ رَّحِمَةً مِّنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْہُمْ
مِّنْ نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّہُمْ یَتَذَكَّرُونَ (۴۰)

یعنی جس طرح تم مدین میں موجود نہ تھے اسی طرح تم طور کے پہلو میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰؑ کو آواز دی ہے۔ یہ اشارہ ہے اس آواز دینے کی طرف جس کا ذکر آیت ۲۰ میں گزر رہا ہے۔ قُلْنَا أَتَمَّا نُنَادِیْ مِنْ شَاطِئِیْنِ الْوَادِیْنِیْنِ - الآیۃ - مطلب یہ ہے کہ تم ان ساری باتوں سے بے خبر تھے لیکن رحمت الہی مقتضی ہوئی کہ وہ تم کو رسول بنائے اس وجہ سے اس نے تم کو ان باتوں سے باخبر کیا اور یہ تمہاری رسالت کی نہایت واضح دلیلیں ہیں۔ رَحْمَةً سے پہلے اَرْسَلْنَاكَ یا اس کے ہم معنی کوئی فعل محذوف ہے۔

لَتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْہُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّہُمْ یَتَذَكَّرُونَ - یہ آنحضرتؐ کے آنحضرتؐ اصل مقصد بعثت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا اہتمام اس لیے فرمایا کہ تم اس قوم کو انداز کر دو۔ جس کے پاس اس سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ یہ اشارہ ہی اسماعیلؑ کی طرف کا مقصد ہے۔ یہ لوگ کتاب و شریعت سے بے خبر تھے۔ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے اندر کسی رسول کی بعثت نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے مطابق، جس کی تفصیلات پچھلی سورتوں میں گزر چکی ہیں، انہی کی ہدایت کے لیے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے اندر سے مبعوث فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی رحمت ہے، جو ان پر نازل ہوئی ہے اگر یہ اس کی قدر کریں پھر اس کے اندر یہ اشارہ بھی ہے کہ اگر انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی تو یہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ سنت الہی یہ ہے کہ اگر کوئی قوم خدا کے بھیجے ہوئے مندر کے انداز سے یاد دہانی نہیں حاصل کرتی تو وہ تباہ کر دی جاتی ہے۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۴۱-۶۱

ادریک آیات التغات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو فرعونؑ اور اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا اسی طرح آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔

ہمپ کی بشت بہت بڑی رحمت ہے اگر وہ اس کی تدر کریں گے اور یہ بہت بُری نعمت بھی ہو سکتی ہے انھوں نے اس کی نادری کی۔ آگے اسی مضمون کی مزید وضاحت فرمائی ہے کہ اس رسول کی بشت سے مقصود تمام محبت ہے۔ اب اگر یہ لوگ کسی عذاب کی گرفت میں آئے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے آگاہ نہیں کیا۔ لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ یہودیوں سے یکھ کر ہمارے پیغمبر پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو بھی اس قسم کے معجزے کیوں نہیں دیے گئے جس قسم کے معجزے حضرت موسیٰ کو دیے گئے۔ ان سے پوچھو کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے کب ان کے معجزات کی تدر کی تو تم سے یہ توقع کی جائے کہ اگر اس قسم کے معجزے تم کو دکھائے گئے تو تم ان کی تدر کرو گے! اسی ضمن میں ان اہل کتاب کی تحمیل کی گئی ہے جو اپنے صحیفوں کی پیشین گوئیوں کی بنا پر قرآن کی تائید اور بڑے صبر کے ساتھ اپنی قوم کے غوغا کا مقابلہ کر رہے تھے۔ نیز قریش کے اس خدشہ کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انھوں نے قرآن کی دعوت قبول کر لی تو اس ملک سے ان کی جڑ اکھڑ جائے گی۔ ان کو تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ اس دعوت کے قبول کرنے کی صورت میں تو ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ البتہ اگر انھوں نے اس کو رد کر دیا تو سنت الہی کے بموجب ان کی تباہی یقینی ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَلَوْلَا اَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا
لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعُ اٰیٰتِكَ وَنَكُوْنُ مِنَ
الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۴۰ فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَا
اُوْتِيَ مِثْلَ مَا اُوْتِيَ مُوْسٰیۙ اَوْ لَمْ يَكْفُرُوْا بِمَا اُوْتِيَ مُوْسٰی
مِنْ قَبْلُۙ قَالُوْا سِحْرٌ مُّزْمَرٌۙ وَ قَالُوْا اِنَّا بِكُلِّ كٰفِرٍ۬ۙ ۝۴۱
قُلْ قَالُوْا بِكِتٰبٍ۬ۙ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِۙ هُوَ اَهْدٰی مِنْهُمَاۙ اَتَّبِعْهُۙ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝۴۲ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِیْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْۙ اِنَّهَا
يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَاۗءَهُمْۙ وَمَنْ اَضَلُّ مِّنْ اَتَّبَعَۙ هَوٰۤیَۙهُۙ یَغْرِیْۙ هُدٰی
مِّنَ اللّٰهِۙ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝۴۳ وَلَقَدْ وَّصَّلٰۤنَا
لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝۴۴ الَّذِیْنَ اَتٰیَهُمُ الْكِتٰبُ مِنْ

آیات

۶۱-۴۰

۵۶

قَبْلَهُ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۲﴾ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا اإِنَّمَا إِلَهُ الْإِنسَانِ مِنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿۵۳﴾ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۵۴﴾ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا إِنَّا عَمَالُنَا وَلكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿۵۵﴾ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُشَاءُ وَهُوَ عَلِيمٌ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۵۶﴾ وَقَالُوا إِن تَبِيعَ الْهُدَىٰ مَعَكَ تُنْخَطِفُ مِنَ الْأَرْضِ آدَامًا وَلَكُم نَمَكٌ لَّهُمْ حَرَمًا مِمَّا يُحِبُّ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رَّزَقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۷﴾ وَكَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَإِنَّكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكِنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿۵۸﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَارَ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿۵۹﴾ وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۰﴾ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَدَقِيهِ كَمَنَّ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿۶۱﴾

(اور ہم رسول نہ بھیجتے) اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان پر ان کے اعمال کے سبب سے کوئی

آفت آئی تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے بنتے۔ تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی چیز موسیٰ کو ملی تھی اس طرح کی چیز ان کو کیوں نہ ملی! کیا اس طرح کے لوگوں نے اس چیز کا انکار نہیں کیا جو اس سے پہلے موسیٰ کو دی گئی؟ انہوں نے کہا، دونوں ماہر جادوگر ہیں جنہوں نے گمٹھ جوڑ کر رکھا ہے اور کہا کہ ہم ان سب کے منکر ہیں۔ ۴۷-۴۸

ان سے کہو کہ اگر تم اس کو جھٹلاتے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لاؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، میں اسی کی پیروی کروں گا، اگر تم سچے ہو۔ اگر وہ تمہارا یہ چیلنج قبول نہ کریں تو یقین کرو کہ بس یہ اپنی خواہشوں کے پیرو ہیں۔ اور ان سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ظالم کو ہرگز راہ یاب نہیں کرے گا۔ ۴۹-۵۰

اور ہم نے ان کے لیے کلام کے تسلسل کو قائم رکھا تا کہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ اور جن کو ہم نے کتاب عطا کی اس سے پہلے، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جب وہ ان کو سناٹی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، ہم اس کے آنے سے پہلے سے اس کو ماننے والے رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کو دہرا اجر ملے گا بلکہ اس کے کہ وہ ثابت قدم رہے اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے اور ہم نے جو رزق ان کو دے رکھا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب یہ نفو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں

اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، پس ہمارا سلام لو، ہم جاہلوں سے الجھنا پسند نہیں کرتے۔ ۵۵-۵۶
تم جن کو چاہو، ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا
ہے۔ اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ۵۶

اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہو کر اس ہدایت کے پیرو بن جائیں تو ہم اپنے
ملک سے اُچک لیے جائیں گے۔ کیا ہم نے ان کو متکبر نہیں کیا ایک مامون حرم میں جس
کی طرف خاص ہمارے فضل سے ہر چیز کی پیداواریں کھینچی چلی آرہی ہیں؟ لیکن ان کے اکثر
اس بات کو نہیں جانتے۔ ۵۷

اور کتنی قومیں اپنے سامانِ معیشت کی ناشکری کرنے والی ہوئی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر
چھوڑا۔ پس یہ ہیں ان کی بستیاں جو ان کے بعد آباد نہیں ہوئیں مگر بہت کم، اور ہم ہی ان کے
وارث ہوئے۔ اور تیرا رب بستیوں کا ہلاک کرنے والا نہیں بقا جب تک ان کی مرکزی
بستی میں کوئی رسول نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے۔ اور ہم بستیوں کو ہلاک
کرنے والے نہیں بنتے مگر اسی وقت جب ان کے باشندے اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے
بن جاتے ہیں۔ ۵۸-۵۹

اور جو چیز بھی تمہیں عطا ہوئی ہے تو یہ بس حیاتِ دنیا کی متاع اور اس کی زینت ہے
اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں! کیا وہ جس سے
ہم نے ایک خوش آئند وعدہ کر رکھا ہے پس وہ اس موعود کو لازماً پا کے رہے گا اس کے
مانند ہوگا جس کو ہم نے حیاتِ دنیا کی متاع دی ہے پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے
والوں میں سے بننے والا ہے۔ ۶۰-۶۱

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَوْلَا إِذْ نُصِيبُكُمْ مِصْرَبَةً بِنَاءً قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا
فَتَنبِيحُ أَيْتِكَ وَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۴۴)

’لَوْلَا‘ کا جواب، اگر قرینہ واضح ہو تو حذف ہو جایا کرتا ہے۔ یہاں بھی حذف ہے۔ ترجمہ میں ہم نے اس کو کھول دیا ہے۔

یہ قریش یا بالفاظ دیگر نبی اسماعیل پر اتنا بھی ہے اور ان کو تنبیہ بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو بغیر کسی رسول کی بعثت کے بھی، ان کے اعمال کی پاداش میں، ان کو پکڑ لیتے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا تاکہ وہ یہ غدر نہ کر سکیں کہ اگر ہمارے پاس خدا کوئی رسول بھیجتا تو ہم اللہ کی آیات کی پیروی کرنے والے اور رسول پر ایمان لانے والے بنتے۔ ان کے اس غدر کو ختم کر دینے اور ان پر حجت تمام کر دینے کے لیے ہم نے ان کے اندر اپنا رسول بھی بھیج دیا ہے۔ اب اگر انہوں نے اس نعت کی قدر نہ کی تو یاد رکھیں کہ ان پر اللہ کی محبت پوری ہو چکی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور فطرت کی جو روشنی عطا فرمائی ہے وہ بھی انسان کو گمراہی اور بد عملی کی زندگی سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجدد اس فطری ہدایت ہی کی بنا پر لوگوں کو ان کی بد عملیوں کا سزا دیتا تو یہ بات عدل کے خلاف نہ ہوتی لیکن مزید اتمام حجت و قطع غدر کے لیے اس نے اپنے رسول بھی بھیج دیے جس کے بعد کسی کے لیے کوئی غدر باقی نہیں رہا اسی وجہ سے صفت الہی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جس قوم نے بھی رسول کی کذیب کی وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْخَبْرُ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا آتَانَا مِثْلَ مَا آتَانِي مُوسَىٰ ۖ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا آتَانِي مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۖ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا ۖ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَذِبٍ لَّكَاذِبُونَ (۴۵)

لفظ ’حق‘ یہاں رسول اور کتاب دونوں پر مشتمل ہے اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں اپنی حقیقت کے اعتبار سے بالکل ایک ہیں۔ ’مِنْ عِنْدِنَا‘ اس حق کی عظمت و شان کے اظہار کے لیے ہے کہ یہ خدا کی طرف سے آیا ہوا حق ہے۔ اس وجہ سے اب وہ سب کچھ جو اس کے خلاف ہے باطل اور مٹ جانے والی چیز ہے۔

فرمایا کہ ہم نے تو اتمام حجت، قطع غدر اور سکوک و ادبام کے ازالہ کے لیے خاص اپنے پاس سے حق نازل فرمایا لیکن یہ لوگ یہ معاذ خدا کر رہے ہیں کہ ان (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو اس طرح کے سب سے کیوں نہیں دیے دراصل جو تم کے حضرت موسیٰ کو دیے گئے۔

قرینہ دلیل ہے کہ اس اعتراض کو پھیلا یا تو قریش نے لیکن اس کے سکھانے والے یہود تھے۔ آگے کی آیات سے واضح ہو جائے گا کہ اس دور میں یہود نے قریش کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکٹھے

کے لیے مدبرہ ریشہ دانیوں شروع کر دی تھیں۔ یہ انہی کا چھوڑا ہوا شوشہ ہے۔ انہوں نے قریش کو یہ سکھایا کہ یہ اللہ کے رسول ہونے کے مدعی ہیں لیکن رسول یوں ہی نہیں آیا کرتے۔ ہمارے رسول کو تو فلاں فلاں معجزے عطا ہوئے تھے تو آخر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کوئی معجزہ ان کو کیوں نہیں دیا۔ قریش اپنی سادہ لوحی کے سبب سے یہود کی چال نہ سمجھ سکے اور بے سمجھے بوجھے یہ اعتراض بھی انہوں نے نقل کرنا شروع کر دیا۔ قرآن نے یہاں اسی کا جواب دیا ہے۔ **فَرِیْأَآؤْکُمْ یَکْفُرُوْا بِنَآءِ اٰدَمٰی مُوْسٰی مِنْ قَبْلِ** کیا انہی کے بھائی بندوں نے ان معجزات کا انکار نہیں کیا جو حضرت موسیٰ کو دے گئے۔ یہاں فعل کی نسبت مشابہت قلوب کی بنا پر کی گئی ہے۔ عربی میں فعلوں اور ضمیروں کا اس طرح استعمال معروف ہے۔ اس کی مثالیں پیچھے بھی گزر چکی ہیں۔ یعنی جب ان کے دلوں کے اندر بھی وہی رعوت ہے جو غریبوں کے دلوں میں تھی تو ان کا عمل گویا انہی کا عمل ہے۔ اس جواب کی بلاغت کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے اس بات کو بھی پیش نظر رکھئے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے کہ اس اعتراض کے سکھانے والے دراصل یہود تھے۔

قَالُوْا یَسْحَرٰنِ تَظْهَرٰنِ لَفْظٌ یَّسْحَرُ یہاں ساحر کے مفہوم میں ہے لیکن اس کے اندر مبالغہ کا معنی پیدا ہو گیا۔ ہے جس طرح **ذَیْدٌ عَدُوٌّ** استعمال ہوتا ہے۔ اور **تَظْهَرُ** کے معنی تعامن اور گٹھ جوڑ کرنے کے ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے جو شاندار معجزے دکھائے تو ان پر ایمان لانے کے بجائے فرعون اعداس کے اعیان نے کہا کہ یہ دونوں بڑے باہر جادوگر ہیں اور انہوں نے ہمارے خلاف گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ **وَعَاوَزَآنَا بِکُلِّ کَیْفٍ** یعنی خواہ یہ کچھ ہی کثرت دکھائیں اور کتنا ہی زور لگائیں ہم ان پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم ان دونوں کے بھی منکر ہیں اور ان کے ان سارے کوششوں کے بھی۔

قُلْ فَاَوْاٰیْکُمْ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هَآؤْ هٰذِیْ مِنْہُمْ اَآیٰتٌ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ (۴۹)

یعنی بزرگ مخالفت کے جوش میں حضرت موسیٰ کے معجزات اور ان کے فضل و کمال کا حوالہ تو دیتے ہیں قریش ہے لیکن یہ محض تمہارے اوپر اعتراض کے لیے ایک بیان ہے۔ اگر ان کی اس بات میں سچائی کا کوئی شائبہ ہے ایک مطالبہ تو آخر یہ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے کیوں نہ بنے! تو ان سے کہو کہ اگر ان دونوں (یعنی قرآن اور تورات) سے بھی زیادہ ہدایت بخشنے والی کوئی کتاب ہے تو اس کو لاؤ، میں اس کی پیروی کرنے کو تیار ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ ہدایت کی جستجو تو ہر سلیم الفطرت انسان کی فطرت کا ایک بدیہی تقاضا ہے جس کے اندر ہدایت کی جستجو نہیں ہے وہ جو ہر انسانیت سے عاری ہے۔ فطرت کے اسی تقاضے کے تحت میں تورات

کو بھی ماننا ہوں اور اس سے زیادہ ہدایت بخشنے والے قرآن کو بھی۔ اور اگر تم ان دونوں سے بھی زیادہ ہدایت بخش کوئی کتاب پیش کر دو میں اس کی پیروی کے لیے بھی آمادہ ہوں لیکن تمہارا ماجرا عجیب ہے کہ تم نہ تو تورات کو مانتے، نہ قرآن کو البتہ تمہارے معارضہ کرنے کے لیے یہ اعتراض لے کر اٹھ کھڑے ہوئے ہو کہ میں اس طرح کے معجزے کیوں نہیں دکھاتا جس طرح کے معجزے حضرت موسیٰ نے دکھائے **اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ** یعنی

حضرت موسیٰ کی حمایت میں تمہارا یہ جوش و خروش محض ہدایت سے فراز کے لیے ایک بہانہ ہے ورنہ اس کے کیا معنی کہ پیرو تو تم نہ موسیٰ کے جتنے ہمارے، البتہ یہ اعتراض تمہیں ہے کہ میرے اندر حضرت موسیٰ کے کمالات نہیں ہیں۔

یہ امر یہاں ملحوظ ہے کہ قرآن تو رات کا مکتب نہیں بلکہ اس کا مصدق ہے۔ قرآن اگر تردید کرتا ہے تو صرف اس کی تحریفات کی تردید کرتا ہے۔ تو رات کے مقابل میں قرآن کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ صرف وہی ہدایت کا صحیفہ ہے بلکہ وہ صرف اپنے اُھدای فَاٰخِرُ ہونے کا مدعی ہے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ اس نے اللہ کی ہدایت کو تمام تحریفات سے پاک کر کے پیش کیا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کی آخری اور کامل ہدایت کا صحیفہ ہے جس کی پیشین گوئی خود تو رات میں بھی موجود ہے۔

يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَتَاۤ اَنْتُمْ تَتَّبِعُوْنَ اَهْلًا وَّ عُرُوْا وَّ هُمْ اَصْلُكُمْ مِّنَ النَّبِيِّۦنَ
هُوَ الَّذِيْ يَهْدِيْ قَوْمًا مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (۵۰)

یعنی اگر تمہارے اس پہنچ کے جواب میں یہ ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخش کوئی کتاب پیش بھی نہیں کرتے اور ان میں سے کسی کی پیروی کے لیے بھی تیار نہیں ہیں تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے نفس کی خواہشوں کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو جو اللہ کی ہدایت کے بغیر محض اپنی خواہشوں کا پیرو ہے اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو گا! نفس کی خواہشیں صرف اپنے مطالبے پورا کرنا چاہتی ہیں۔ ان کے اندر حق و باطل اور خیر و شر میں امتیاز کی صلاحیت نہیں ہے اور لیا اوقات وہ اتنی زوردار ہو جاتی ہیں کہ بڑی آسانی سے انسان کی عقل کو بھی مغلوب کر لیتی ہیں اس وجہ سے انسان کے لیے فلاح کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ ان خواہشوں کی پیروی اللہ کی ہدایت کی روشنی میں کرے۔ اگر اس روشنی کے بغیر وہ ان کے پیچھے چل پڑے گا تو لازماً وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ یعنی اللہ تعالیٰ نے خواہشوں کے اسی مہلکے سہجائے ہی کے لیے اپنی ہدایت نازل فرمائی ہے تو بدقسمت ہے وہ جو اس ہدایت کی قدر نہ کرے اور اپنی باگ اندھی بہری خواہشوں کے ماتھے میں پکڑا دے۔ ایسے لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں اور سنتِ الہی کے بموجب وہ ہدایت سے محروم ہی رہتے ہیں۔

وَلَقَدْ وَّصَّلْنَا لَهُمَّا لَئِقُوْا لِقَاۤهُمَا بِتَرَكَوْنٍ (۵۱)

یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت ہی کی خاطر یہ اہتمام فرمایا کہ اپنی تعلیم و تدبیر کے سلسلہ کو کبھی منقطع نہیں ہونے دیا بلکہ اس کے تسلسل کو برابر قائم رکھا۔ حضرت موسیٰ کو جو کتاب عطا ہوئی جب اس کے حاملوں نے اس کو فراموش کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی اُمّی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اور آیات ۴۵-۴۶ میں جو مضمون گزر چکا ہے ایک نئے اسلوب سے یہ اسی کا اعادہ ہے۔ مطلب

یہ ہے کہ یہ قرآن کوئی الوکھی اور متوحش ہونے کی چیز نہیں ہے بلکہ ایک جانی پہچانی ہرئی چیز ہے اس وجہ سے سب سے پہلے تراہل کتاب کا فرض ہے کہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں اس لیے کہ جو نعمت ان کو پہلے ناتمام شکل میں ملی تھی اب وہ اپنی کامل شکل میں ان کو دی جا رہی ہے۔ پھر نبی اسماعیل کی سعادت بھی اسی میں ہے کہ اس کو سینہ سے لگائیں اس لیے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو براہ راست اپنی نعمت سے نوازا ہے۔ اب تک ان کے اندر نہ کوئی رسول آیا تھا نہ ان کے لیے کوئی کتاب نازل ہوئی تھی۔

الَّذِينَ آمَنُوا لَكُمْ مِنْ قَبْلِهِ هُدًى يَوْمَئِذٍ. وَإِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ قَوْلًا مَثَابَهُ
رَأَوْهُ الْخَقِّ مِنْ رَبِّهِمْ إِنَّمَا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (۵۲-۵۳)

’اتَّيْنَاهُمَا الْكِتَابَ‘ سے صالحین اہل کتاب مراد ہیں۔ ان کے لیے معروف کے معنی کا استعمال بھی، جیسا کہ صالحین اہل اس کے محل میں ہم وضاحت کر چکے ہیں، اس بات کا قرینہ ہے اور قرآن کے باب میں ان کا رویہ بھی، جو یہاں کتاب کے رد مذکور ہوا ہے، اس پر شاہد ہے۔

یہ قرآن کے حق میں ایک سند کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر لاخیر سے دنا قدرے قسم کے لوگ اس قرآن سے بدک رہے ہیں تو اس کی پروا نہیں کرنی چاہیے۔ آخر صالحین اہل کتاب بھی تو ہیں جو اس نعمت کی قدر کر رہے ہیں اور آگے بڑھ کر اس پر ایمان لا رہے ہیں! ان کا حال تو یہ ہے کہ جب ان کو یہ کتاب سنائی جاتی ہے تو وہ پکاراٹھتے ہیں کہ بے شک یہی حق ہے ہمارے رب کی جانب سے اور ہم تو اس کے پہلے سے ماننے والے رہے ہیں۔

رَأَوْهُ الْخَقِّ مِنْ رَبِّهِمْ میں جو صہر و تاکید ہے وہ اس بات پر دلیل ہے کہ قرآن نے پہلے صحیفوں کی جن تحریفات سے پردہ اٹھایا ان کے باب میں بھی انھوں نے اپنی قوم کے مفسدین کے علی الرغم، صدق دل سے قرآن کے بیان کی تائید کی اور ساتھ ہی قریش کے لیڈروں کو بھی انھوں نے رہنمائی دی کہ قرآن بالکل حق ہے خدائی کتاب ہے اس وجہ سے وہ اس کی قدر کریں، اس کی مخالفت کر کے اپنی شامت کو دعوت نہ دیں۔
رَأَوْهُ الْخَقِّ مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، یعنی ہم تو اس کے نزول سے پہلے ہی سے اپنے صحیفوں کی پیشین گوئیوں کی بنا پر اس کے ماننے والے رہے ہیں۔ یہ مضمون بقرہ ۴۴، انعام ۱۱ میں بھی گزر چکا ہے۔ ایک نظر ان پر بھی ڈال لیجیے۔ لفظ ’مسلّمین‘ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم پہلے ہی سے اپنے آپ کو اس کتاب اور اس رسول کے حوالے کر دینے کے لیے منتظر تھے چنانچہ جب ہم نے ان کو پایا تو ان کی اطاعت میں داخل ہو گئے۔
أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا دَعْوَتَ بِالْحُسْنَى السَّيِّئَةِ دَرَسًا
وَلَقَدْ نُنْفِثُونَ (۵۴)

فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو اپنی اس استقامت کے صلہ میں دہرا اجر پائیں گے۔ ایک اجر تو انھیں اس بات کا ملے گا کہ ان کو جو دین حضرت موسیٰ کے ذریعہ سے ملا، اپنی قوم کے عام بگاڑ کے باوجود، وہ اس پر ثابت قدم

رہے۔ دوسرا اس بات کا کہ جس نبی خاتم اور دین کامل کی پیشین گوئی حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہم السلام نے کی تھی وہ برابر اس کے لیے چشم براہ رہے اور جب وہ آیا تو انھوں نے یوسف گمشدہ کی طرح اس کا استقبال کیا۔ **يَسْأَلُونَكَ عَنْ صِفَتِ رَبِّهِمْ** کا یہاں ایک خاص محل ہے جس کو نگاہ میں رکھیے۔ وہ یہ کہ ان لوگوں کو اپنے سابق دین پر قائم رہنے کے لیے بھی بڑے ذہرہ گداز مصائب کا مقابلہ کرنا پڑا تھا اور جب انھوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو اپنی قوم اور قریش دونوں کی مخالفت سے دوچار ہونا پڑا لیکن ان تمام مخالفتوں کا انھوں نے پوری پامردی سے مقابلہ کیا۔ نصاریٰ میں سے شمعون کے پیروؤں نے اپنی قوم کے مبتدعین و مخرفین کے ہاتھوں جو مصائب جھیلے ان کی تفصیل تاریخ کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور ہم نے بھی اس کتاب میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے۔ یہی اہل حق تھے جن کو قرآن کی دعوت قبول کرنے کی توفیق حاصل ہوئی اور قرآن نے متعدد سورتوں میں ان کی حق دوستی و ثابت قدمی کی تعریف فرمائی ہے۔

قَالَ دُعُونَكَ بِالْعَسْنَةِ الْعَسْنَةُ حَسَنَةٌ سے مراد یہاں صبر و عزیمت اور عفو و درگزر ہے صالحین
اور **عَسْنَةُ** سے مخالفین کے اعم اشارات و مطاعن اور ان کے سب و شتم کی طرف اشارہ ہے۔ ان اہل کتاب
لوگوں نے جب اپنے قبول اسلام کا اظہار کیا تو ان کی قوم نے بھی ان کو دین آبائی کا دشمن اور ملت کا عدا
قرار دیا اور دوسرے اعدائے حق نے بھی ان کو اپنے لعن طعن کا ہدف بنالیا لیکن ان لوگوں نے ہر حملہ کا جواب
موسمانہ شرافت اور کریانہ عفو و درگزر سے دیا۔

وَمَسَاءُ دُعُوتِهِمْ يُشْفِقُونَ کا بھی یہاں ایک خاص محل ہے جس کو نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ قرآن نے جگہ جگہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اہل کتاب بالخصوص یہود کے لیے قبول اسلام کی راہ میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ بنی وہ ان کی زبردستی ہے۔ اس سورہ میں بھی آگے ان کے قارون کا ذکر آ رہا ہے اور دوسری سورتوں میں بھی ان کی قارونی اور قارون پرستانہ ذہنیت کا ذکر بار بار ہوا ہے۔ جن لوگوں کو زبردستی کا روگ لگ جاتا ہے وہ کبھی حق قبول کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ سیدنا مسیحؑ نے فرمایا کہ جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے میں نہیں جاسکتا اسی طرح دولت مند خدا کی بادشاہی میں نہیں داخل ہو سکتا۔ سورہ لہب سے واضح ہوتا ہے کہ لہب کی عداوت اسلام میں بھی سب سے زیادہ دخل اس کی زبردستی اور حرص مال ہی کو تھا۔ یہاں ان مادنیوں کی صفت **مَسَاءُ دُعُوتِهِمْ يُشْفِقُونَ** کا سوال دے کر قرآن اسی حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو طمع مال کی بیماری نہیں لگی تھی اس وجہ سے ان کو قبول اسلام کی توفیق حاصل ہوئی۔

فَاذَا مَسَّ الْفُلُ عُرْضُوْا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا اَعْمَالُنَا وَكَانَا غَنَاءُ لِّكُمۡ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا تَنْصَبُوا اِجْهَالِيْنَ رَهۡ) (۵)

یہ دُودُن بِالْعَسْنَةِ الْعَسْنَةُ کی مزید وضاحت ہے کہ یہ لوگ جب مخالفین کی بکواس سنتے ہیں

مخالفین سے
اعراض

قرآن سے الجھنے کے بجائے اعراض کرتے ہیں دَعَاؤُا کُنَّا اَعْمَالُنَا دَعَاؤُا کُنَّا اَعْمَالُنَا کے اعراض کا طریقہ بیان ہوا ہے کہ جب مخالفین و معترضین ان سے الجھتے ہیں تو وہ ان سے یہ کہہ کر چھپا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا بھائی! زیادہ بحث و جدال سے کیا فائدہ، ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، ہمیں ہماری اختیار کردہ راہ پر چلنے دو، آپ اپنی راہ پر چلو!

مَسَلُّوْا عَلَیْکُمْ یَہُودَیَہُ سَلَامٌ، مفارقت کے مفہوم میں ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سلام کیا تھا۔ یہ کسی سے چھپا چھڑانے کا ایک نہایت شائستہ طریقہ ہے۔ لَا تَبْتَغِی الْبَہِیْنِ یہ ان کے طرز عمل کی تعبیر ہے کہ وہ دل میں یہ خیال کر کے کہ جاہلوں سے الجھنے سے کچھ فائدہ نہیں، ان کو سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس طریقہ تعبیر کی متعدد مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ بسا اوقات آدمی کا طرز عمل ہی اس کے قول کا قائم مقام بن جاتا ہے۔

اِنَّکَ لَا تَعْدِیْ مَنْ اٰحْبَبْتَ وَلٰکِنَّ اللّٰہَ یَهْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ ۚ وَہُوَ اَعْلَمُ بِالْمُہْتَدِیْنَ (۵۶)

ہدایت یہاں ہدایت یافتہ بنادینے کے مفہوم میں ہے۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ تم ان لوگوں کے پیچھے زیادہ ہلکان نہ ہو تمہارا کام صرف لوگوں تک پیغام حق پہنچا دینا ہے یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم جس کو چاہو ہدایت یافتہ بنادو بلکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پانے کا اہل ہے، کون نہیں ہے۔ ہدایت و ضلالت کے باب میں جو سنت الہی ہے اس کی وضاحت ہم برابر کرتے آرہے ہیں۔

دَعَاؤُا اِنَّا نَسْتَعِیْذُ بِکَ اللّٰہِ یَہْدِیْ مَعَدَّیْ نَسْتَعِیْذُ مِنْ اَرْضِطَاطِ اَوْ لَمَّا نَسْتَعِیْذُ مِنْ اَمْنَا یُحِبُّ اِلَیْہِ نَسَرَّتْ لَکِ شَیْءٌ ۚ وَرَزَقَا مِنْ لَدُنَّا وَلٰکِنَّ اَکْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ (۵۷)

یہ قریش کے ایک اور اعراض کو نقل کر کے اس کا جواب دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس دین کو قبول کرنے کے معاملے میں ہم تمہارے ساتھی بن جائیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنے گرد و پیش کی ساری دنیا کو اپنا دشمن بنالیں اور یہ دشمن مل کر ہمیں ہمارے اس ہمسائے سے اچکے لے جائیں۔

قریش کو پورے ملک پر جو اقتدار حاصل تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے دین شرک کی برکت سے ان کو حاصل ہوا ہے۔ وہ اپنے دیوبلوں دیوتاؤں کو تو تمام خیر و برکت کا ذریعہ مانتے ہی تھے۔ مزید برآں انھوں نے پورے ملک پر اپنی مذہبی و سیاسی دھاک قائم رکھنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی تھی کہ تمام قبائل عرب کے اصنام خانہ کعبہ میں جمع کر دیے تھے اور اس طرح گویا وہ سب کے امام و پیشوا بن گئے تھے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تو حید بلند کی تو اس کے خلاف انھوں نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر بھی بھڑکایا کہ اگر ہم اپنے تمام دیوبلوں دیوتاؤں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کے بن کر رہ جائیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا تمام بمعیت پارہ پارہ ہو جائے گی، تمام عرب ہمارا دشمن بن کر اٹھ کھڑا ہوگا اور اس ملک سے ہماری جڑ

اکھڑ جاتے گی۔ یہ بعینہ وہی اعتراض ہے جو آج ہمارے لیڈر حضرات اسلامی نظام، اسلامی معاشرت، اسلامی حدود و تعزیرات اور اسلامی نظام معیشت کے خلاف اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم ان کو اختیار کر لیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے تمام نظام معیشت و معاشرت کا تیا پانچ کر کے رکھ دیں اور ساری دنیا میں نگوں کے رہ جائیں۔ یاد ہو گا یہی اعتراض فرعون اور اس کے اعیان نے حضرت موسیٰ کی تعلیم و دعوت کے خلاف بھی اٹھایا تھا کہ یہ شخص ہماری اعلیٰ تہذیب (طَرِيقَتُكَ اَنْثٰثٰی) کو مٹانے کے درپے ہے۔ خدائی نظام کی مخالفت یہ، ریاضیہ، کاسیہ، سہرنا اور کارگر حربہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے۔

اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَرَمًا اِمَّا يَنْجِبْنَ اِلَيْهِ نَمُوتُ كُلُّ شَيْءٍ بِدَنَاءٍ مِّنْ لَّدُنَّا۔ یہ ان کے اعتراض کا جواب دیا کہ ان بے خبروں کو پتہ نہیں کہ جس زمانے میں حضرت ابراہیمؑ نے اپنی ذریت کو اس سرزمین میں بسایا ہے نہ بیاں کسی کی جان کے لیے امان تھی، نہ زندگی بسر کرنے کے معاشی وسائل ہی یہاں موجود تھے لیکن حضرت ابراہیمؑ نے اس گھر کو بسایا اور اس کے ساکنوں کے لیے رزق و امن کی دعا کی جس کی برکت سے یہ حال ہوا کہ آج یہ علاقے بے ہر قسم کی پیداوار بیاں کھنچی چلی آرہی ہے۔ حج اور اشہر حرم کی بدولت مکہ کی رفاہیت میں جو برکتیں ظاہر ہوئیں ان پر پھیلی سورتوں میں ہم روشنی ڈال چکے ہیں۔ یہ انہی کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری برکتیں حاصل تو ہوئیں ان کو اللہ کے فضل اور حضرت ابراہیمؑ کی دعا کی برکت سے لیکن آج ان شامت زوروں کا حال یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انھوں نے اس دین کو اختیار کر لیا جس کی قرآن دعوت دے رہا ہے اور جو اصلاً حضرت ابراہیمؑ ہی کا دین ہے، تو یہ تباہ ہو کے رہ جائیں گے!

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۔ یہ ان کے حال پر اظہارِ نفوس ہے کہ ان کی اکثریت آج اپنی تاریخ سے کس درجے بے خبر ہو کر رہ گئی ہے۔

سورۃ عنکبوت میں یہی مضمون اس طرح بیان ہوا ہے۔

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اِمَّا يَنْجِبْنَ اِلَيْهِ نَمُوتُ كُلُّ شَيْءٍ بِدَنَاءٍ مِّنْ لَّدُنَّا۔ کیا انھوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کے لیے تو ایک مومن حرم بنایا اور ان کے گرد و پیش کا حال یہ ہے کہ لوگ ایک لیے جاتے ہیں تو کیا وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ (عنکبوت ۶۷)

لفظ 'نَمُوتُ' پر ہم سورۃ بقرہ کی تفسیر میں بحث کر چکے ہیں کہ یہ صرف 'خواب' کے لیے نہیں آتا بلکہ ہر قسم کی غذائی اجناس کے لیے بھی آتا ہے۔

نَمُوتُ لَّهُمْ حَرَمًا اِمَّا۔ اسی طرح کی ترکیب ہے جس طرح سورۃ نور میں وَلَيَسْجِدَنَّ لَّهُمْ دِيْنَهُمْ الَّذِي اَرْضٰی لَهُمْ (۵۵) ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے اور تاریخ اس پر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حرم کو بچانے خود بالکل محفوظ و مومن بنایا ہے۔ یہ دوسروں کی حفاظت کا محتاج نہیں بلکہ خود دوسروں

بیت اللہ
کی برکت

۴ مخاطب ہے۔ سورہ قمر میں ان شاء اللہ اس حقیقت کی وضاحت ہم تفصیل سے کریں گے۔
وَكَمَا هَلَكَ نَافِلٌ قَرِيْبٌ بَطَرَتْ مَعِيْشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسْكَنُهُمْ كَمَا تَكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ
اِلَّا قَلِيْلًا وَكَفَا نَحْنُ الْوَارِثِيْنَ (۵۸)

’بطرت‘ کے معنی اڑنے، اترانے اور غرورناز کرنے کے ہیں۔ چونکہ اس کا استعمال بطور متعدی معروف عربیہ ہوا
نہیں، ہے اس وجہ سے ’مَعِيْشَتَهَا‘ کے نصب کے بارے میں بڑا اختلاف ہے۔ عام طور پر لوگوں نے ایک لوبہ
یاں یا تو حرف، جو مخدوف مانا ہے یا ظرف۔ اس ذام کا دھماکا یہ معلوم ہوتا ہے کہ ’مَعِيْشَتَهَا‘ اُھلکنا
کا مفعول ہے۔ لیکن مجھے ان اقوال میں سے کسی قول پر بھی اعتماد نہیں ہے۔ بعضوں نے ’بَطَرَتْ‘ کو
'كَفَرَتْ' کے مضمون پر مضمین قرار دیا ہے۔ یہ رائے اقرب الی الصواب ہے۔ عربی میں ’بَطَرَتْ الْحَقُّ‘ کا
استعمال ’تَكْبَرَتْ عَنْهُ‘ کے مفہوم میں معروف ہے۔ یعنی اس نے حق سے متکبرانہ اعراض کیا۔ اسی طرح
اگر کہیں ’بَطَرَتْ فُلَانٌ النِّعْمَةَ‘ تو اس کا مفہوم ہوگا اُسْتَحْفَظَهَا فَكَفَرَهَا (اس نے اس نعمت کو حقیر سمجھ
کر اس کی ناشکری کی) میرے نزدیک ان استعمالات کی بنیاد تفسیر ہی کے اصول پر ہے اور آیت میں بھی یہ
لفظ اسی اصول پر استعمال ہوا ہے۔

یہ قریش کو انداز و تنبیہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اس سرزمین میں تم کو جو امن و رفاهیت حاصل ہے یہ تمہاری
اپنی تدبیر و تدبیر کا کرشمہ ہے اس وجہ سے تمہیں اس پر بڑا غرور ہے حالانکہ یہ جو کچھ تمہیں حاصل ہوا ہے
خدا ہی کے فضل و کرم سے حاصل ہوا ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ تم اس پر اتراؤ گے کہ بجائے خدا کے شکر گزار
بنو در نہ یاد رکھو کہ تم سے پہلے کتنی قومیں گزری ہیں جو تمہاری ہی طرح خدا کی نعمتوں کو اپنا حق سمجھ کر ان پر
اترائیں تو اس کی پاداش میں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کی بستیوں کو تم سے دور نہیں ہیں۔ تم ان پر
سے گزرتے ہو۔

’تِلْكَ‘ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ بستیاں مخاطب کی جانی پہچانی ہوئی ہیں۔ یہ اشارہ ثمود
اور قوم لوط وغیرہ کی بستیوں کی طرف ہے جو قریش کی تجارتی گزرگاہوں پر تھیں۔ كَمَا تَكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ
اِلَّا قَلِيْلًا میں میرے نزدیک وہی مضمون ہے جو سورہ ہود میں بدین الفاظ گزر چکا ہے۔
مِنْ اَتْبَآءِ النَّفَرِیِّ نَحْنُ عَلَیْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيْدٌ (۱۰۰) یہ بستیوں کی سرگزشتیں ہیں جو ہم تمہیں سن رہے
ہیں۔ ان میں سے بعض قائم ہیں اور بعض ختم ہو چکی ہیں) وہاں ہم اس آیت کی تفسیر کر چکے ہیں اس پر ایک
نظر ڈال لیجیے۔ میرے نزدیک عربیت کے اعتبار سے یہ مفہوم کہنے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ویسے اس
کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان بستیوں کا سارا کردار تو اوجڑ گیا یہ الگ بات ہے کہ کبھی گڈریوں، چرواہوں
اور خانہ بدوشوں نے ان میں اپنے ڈیرے ڈال لیے ہوں تو ڈال لیے ہوں۔

وَكَمَا نَحْنُ الْوَارِثِيْنَ یعنی وہ تو سب فنا ہو گئے جو اپنے آپ کو ان کا مالک و حکمران گمان

کرتے تھے اور ان کی وراثت ہماری طرف لوٹ آئی اس لیے کہ تمام آسمان وزمین کے حقیقی مالک و وارث ہم ہی ہیں۔

وَمَا كَانَتْ لَكُمُ الْفُقَرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمَةٍ رَسُولًا لَّيَكُونُوا عَلَيْهَا آيَةً ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْفُقَرَىٰ إِلَّا ذَا هَلْهَا ظَالِمُونَ (۵۹)

یہ وہی انذار کا مضمون مزید واضح اور تیز ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ قوموں پر فیصلہ کن عذاب کے معاملے میں سنت الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا جب تک اس کی مرکزی بستی میں اپنا ایک رسول بھیج کر لوگوں کو اپنی آیات اچھی طرح سنا نہ دے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں تک قریش کا تعلق ہے اس سنت الہی کا ایک مرحلہ پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مرکزی بستی — مکہ — میں اپنا ایک رسول بھیج دیا جو رات دن لوگوں کو اللہ کی آیات کے ذریعے سے انذار کر رہا ہے۔ اب عذاب کا انحصار ان کے رویہ پر ہے۔

وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْفُقَرَىٰ إِلَّا ذَا هَلْهَا ظَالِمُونَ۔ یہ اسی سنت الہی کے دوسرے مرحلے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک اس کے باشندے اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے نہ بن جائیں۔ ظلم ڈھانے سے مراد یہ ہے کہ رسول کی اس تمام تذکر و تنبیہ کے بعد بھی وہ اپنے شرک و کفر پر اڑے ہی رہیں اور رسول کی تکذیب کر دیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اب قریش اور ان کے احوال و انصار کے لیے یہ آخری مرحلہ درپیش ہے۔ اگر انھوں نے رسول کی قدر نہ پہچانی، اپنی ضد پر اڑے رہ گئے، تو ایک خاص وقت تک مہلت دینے کے بعد وہ لازماً عذاب الہی کی زد میں آجائیں گے اور یہ خدا کی طرف سے ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے بنیں گے۔

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعٌ الْخَيْرِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (۶۰)

قریش کو اپنی تہنیتات بالواسطہ تھیں۔ اب یہ براہ راست قریش کے لیڈروں کو مخاطب کر کے متنبہ فرمایا کہ جو دنیا ہیت و خوش حالی تمھیں حاصل ہے اس پر اتراؤ نہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہے بس حیات چند روزہ کی متاع اور عارضی رونق ہے۔ اصل چیز جو بہتر اور غیر فانی ہے وہ خدا کے پاس ہے جو ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو آخرت کے طالب بنیں گے اور اس کے لیے جدوجہد کریں گے تو اس متاع عارضی اور وقتی چمک و یک پر بھیج کر حیات ابدی کے خزانوں کو فزع نہ کرو۔ عقل سے کام لو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے!

أَتَمَنَّا دَعْدَانَهُ دَعْدًا حَسَنًا فَهَؤُلَاءِ قَبِيضُهُ كَمَنْ مَتَّعَهُ مَتَاعَ الْخَيْرِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (۶۱)

”احضاد یہاں مجرموں کی طرح پکڑ کر حاضر کیے جانے کے مفہوم میں ہے اس وجہ سے ”مُخَضَّرِينَ“ کے اندر ذلت کے ساتھ حاضر کیے جانے کا مفہوم خود پیدا ہو گیا ہے۔

یعنی سوچو کہ ایک تروہ لوگ ہیں جن سے اللہ نے آخرت کی ابدی بادشاہی کا وعدہ کر رکھا ہے اور یہ ابدی بادشاہی لازماً پاکے رہیں گے، اس لیے کہ اللہ کے وعدے سے سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے حیات چند روزہ کی تنوع فانی تو دی ہے مگر بالآخر قیامت کے دن نہایت ذلت کے ساتھ وہ خدا کے حضور پیشی کے لیے گھسیٹ کر لائے جائیں گے۔ بتاؤ کہ ان میں سے بہتر اور لازوال (خَيْرٌ ذَالِقِي) انجام والا کون ہو گا!

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۶۲-۶۵

اب آگے اور پر کے مضمون کی تائید کے لیے شرک اور شرکاء کی تردید ہے کہ اگر کسی نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ آخرت میں ان کے مزعور شرکاء و شفعا کچھ کام آنے والے نہیں گے تو وہ اس دہم کو اپنے دماغ سے نکال دے۔ ان شرکاء کو نہ اس دنیا کے انتظام و انصرام میں کوئی دخل ہے، نہ یہ آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ ان بے حقیقت چیزوں کے بل پر جو لوگ قرآن کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں وہ اپنا انجام اچھی طرح سوچ لیں۔ آیات کی تلاوت کیجیے۔

آیات ۶۲-۶۵
وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾
قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اَغْوَيْنَا
اَغْوَيْنَهُمْ كَمَا اَغْوَيْنَا تَبَرَّ اِنَّآ اِلَيْكَ مَا كَانُوْا اِيَّا نَا يَعْبُدُوْنَ ﴿٦٣﴾
وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَاَوْا
الْعَذَابَ ؕ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ
مَا ذَا اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦٥﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ
فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُوْنَ ﴿٦٦﴾ فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَعَسَى اَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ﴿٦٧﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾
 وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللَّهُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ
 وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ
 سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَضِيءٌ
 أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ
 سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَلَدٌ
 تَسْكُنُونَ فِيهِ ۚ أَفَلَا تَبْصُرُونَ ﴿٧٢﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ
 اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَيَوْمَ نَبْدِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ
 كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا
 بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
 يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾

ع ۱۰

ترجمہ آیات اور اس دن کا دھیان کر جس دن خدا ان کو پکارے گا پھر پوچھے گا کہ میرے وہ شریک

کہاں ہیں جن کو تم میرا شریک گمان کرتے رہے ہو! تو جن پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہو گی وہ

کہیں گے: اے ہمارے رب! یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا، ہم نے ان کو اسی گمراہ

کیا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم تیرے حضور ان سے اعلانِ برائت کرتے ہیں۔ یہ ہم کو

نہیں پوجتے رہے ہیں۔ ۶۲-۶۳

اور ان سے کہا جائے گا کہ اب اپنے شریکوں کو بلاؤ تو وہ ان کو پکاریں گے لیکن وہ ان کو جواب نہ دیں گے اور وہ عذاب سے دوچار ہوں گے، کاش وہ ہدایت اختیار کرنے والے بنے ہوتے! ۶۴

اور اس دن کا دھیان کرو جس دن خدا ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تو اس دن ان کی سٹی بھول جائے گی تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ ہاں! جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل صالح کیا، وہ توقع ہے کہ نلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ ۶۵-۶۶

اور تیرا رب ہی پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ان کو کوئی انتیاء حاصل نہیں۔ اللہ پاک و برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اس کا شریک ٹھہرتے ہیں۔ اور تیرا رب جانتا ہے جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی شکر کا حق دار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اسی کے اختیار میں فیصلہ ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ۶۷-۶۸۔ ان سے کہو کہ تباؤ، اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے، تاقیامت رات ہی کو مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لائے گا، تو کیا تم لوگ سنتے نہیں! کہو، تم لوگ تباؤ، اگر تم پر دن ہی کو ہمیشہ کے لیے، تاقیامت مسلط رکھے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات کو لائے گا جس میں تم سکون پاتے ہو۔ تو کیا تم لوگ دیکھتے نہیں! اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا ہے کہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور تاکہ تم اس کے فضل کے طالب بنو۔ اور تاکہ تم شکر گزار ہو۔ ۶۹-۷۰۔

اور اس دن کا خیال کرو جس دن ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک؟
جن کو تم میرا شریک گمان کرتے تھے۔ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو الگ کریں گے اور
لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو تو ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق بجانب اللہ ہے۔ اور
جو کچھ وہ افترا کرتے رہے تھے وہ سب ہوا ہو جائے گا۔ م۔ ۵۔

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (۶۲)

یہ اور آگے کی تمام آیات مسئلہ تہیات کی نوعیت کی ہیں جن میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے
دن شرک کرنے والوں، شرک کے داعی لیڈروں اور خود شرکار کا کیا حشر ہو گا۔ فرمایا کہ اس دن کو نہ بھولو
جس دن خدا تمام مشرکین کو اپنی عدالت میں پیشی کے لیے پکارے گا اور ان کو حکم دے گا کہ میرے وہ
شرکاء کہاں ہیں جن کو تم میرا شریک گمان کرتے رہے ہو؟ اَيْنَ شُرَكَائِيَ جی کے ابہام کے اندر مشرکین کے
ساتھ ساتھ ان کے مزعومہ شرکار پر جو قہر و غضب مفسر ہے وہ اصحاب ذوق سے مخفی نہیں ہے۔
مطلب یہ ہے کہ اب ان کو پیش کرو تا کہ تم بھی اور تمہارے ساتھ وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں۔

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا ۖ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۖ تَبَرَّأْنَا
إِلَيْكَ مَا كُنَّا قَوْمًا يَعْبُدُونَ (۶۳)

حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ سے مراد مشرکین کے وہ لیڈر ہیں جن کے لیے خدا کا فیصلہ عذاب صادر
ہو جائے گا۔ فرمایا کہ گمراہ لوگ آخری عذر کے طور پر اپنے لیڈروں کی طرف اشارہ کریں گے کہ اے ہمارے رب!
دراصل یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اگر یہ ہمیں گمراہ نہ کرتے تو ہم گمراہ نہ ہوتے۔ اَغْوَيْنَاهُمْ
كَمَا غَوَيْنَا ان کے لیڈر جھٹ جواب دیں گے کہ ہم جو کچھ خود تھے وہی ہم نے ان کو بنایا۔ یہ خود شناسی
تھی کہ انہوں نے ہماری پیروی کی۔ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ یعنی ہم ان کے اعمال کی ذمہ داری سے تیرے حضور
میں اپنی برادرت کا اعلان کرتے ہیں۔ مَا كُنَّا قَوْمًا يَعْبُدُونَ یہ لوگ ہماری پرستش نہیں کرتے
رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ان کی کوئی ذمہ داری ہو۔ یہ اپنی آئندہ رائے اور اپنی پسند سے ہماری باتیں
مانتے رہے ہیں۔ گمراہ لیڈروں اور ان کے پیروؤں کی یہ جوتی پزیرانہ قرآن مجید میں کئی جگہ مذکور
ہوتی ہے۔ ہم ایک مثال اعراف سے پیش کرتے ہیں۔

قَالَ ادْخُلُوا فِيَّ اُمَّةً قَدْ خَلَتْ
مِنْ قَبْلِكَ مِثْرَتَيْنِ الْيَحْيٰى وَالْاِيْمٰى
فِي السَّارِ طَ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ
اُخْتَهَا حَتّٰى اِذَا دَاخِلُوكُوْا
رَفِيْهَا جَمِيْعًا لَا قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ
لَا دُلٰىلِيْهُمْ دَبّٰى هُوَ لَا يَصْلُوْنَ
قَالَتْ لَهُمْ عَذٰبٌ اَبَدٌ مِّنْ
السَّارِ طَ قَالَ يَكُلّٰى ضَعْفٌ وَّلٰكِنْ
لَّا تَقْلُبُوْنَ ۚ وَقَالَتْ اُولٰٓئِهِمْ لَآخِرُهُمْ
فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوْقُوا
الْعَذٰبَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ

حکم ہوگا، داخل ہر جائد دوزخ میں ان گروہوں
کے ساتھ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے
پہلے داخل ہوئے۔ جب جب داخل ہوگا کوئی گروہ
وہ اپنے ہم مشرکوں پر لعنت کرے گا۔ یہاں تک کہ
جب سب اس میں لکھے ہوئیں گے، پچھلے انگوٹھ
کے باب میں کہیں گے، اے ہمارے رب! یہ
لوگ میں جنہوں نے ہیں گمراہ کیا تو ان کو دونا
عذاب دوزخ دے۔ ارشاد ہوگا، تم میں سے
ہر ایک کے لیے دونا عذاب ہے لیکن تم جانتے
نہیں۔ اور اگلے پچھلوں سے کہیں گے، انہیں بھی
توہم پر کوئی فضیلت نہ حاصل ہوتی تو اپنے عمل

(الإعراف: ۳۸-۳۹)

کی پاداش میں اب عذاب چکھو۔

خمس السجدۃ۔ آیت، ہم کے تحت ان شاء اللہ، ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے۔

وَقِيلَ ادْعُوا سُرَّكَا دَ كُمْ فَذَعَوْهُمُ فَقَدْ تَصَيَّبُوا لِمُحَمَّدٍ دَا دَا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّكُمْ

كَانَا يَهْتَدُوْنَ (۶۴)

یعنی اپنے جن لیڈروں پر وہ اپنی گمراہی کی ذمہ داری ڈالنا چاہیں گے، جب وہ صاف، صاف
ان سے اعلان برادت کریں گے تو ان سے پھر کہا جائے گا کہ اب بلو، تمہارے ان لیڈروں نے تو تم
سے برادت کا اعلان کر دیا تو تمہارے وہ مسبود کہاں ہیں جن کی پرستش کرتے رہے ہو اس وقت وہ گمراہ
میں اپنے ان شرکیوں کو پکاریں گے جن کے وہ بت پوجتے رہے تھے۔ مثلاً لات، منات، عزرائیل اور
ناکو وغیرہ کو، لیکن وہ ان کی کوئی نرا دسی نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ ان کا سر سے کوئی وجود ہی نہیں
ہوگا۔ وہ محض خیال ہستیاں تھیں۔ آخرت میں راز کھل جائے گا کہ انہوں نے محض گمان کی پرستش کی۔
یہ امر ملحوظ رہے کہ یہاں ذکر مشرکین عرب کا ہے جن کے تمام اصنام والہ محض خیالی اور خود تراشیدہ تھے
جن قوموں نے کسی واقعی ہستی کی پرستش کی ہے مثلاً نصاریٰ، جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی پرستش کی
ان کا ذکر قرآن میں الگ ہوا ہے کہ قیامت کے دن حضرت مسیح اپنے پرستاروں سے اعلان برادت کریں گے
کہ مجھے کچھ خبر نہیں کہ کچھ احق لوگوں نے میری پرستش کی ہے۔ میں نے تو سب کو اللہ واحد کی بندگی کی دعوت
دی تھی۔

فَدَاوَا الْعَذَابَ اَبَا یعنی جن کی شفاعت کی امیدوں پر جیسے اور مرے ان کا پکارنا بالکل صواب ہے

ثابت ہوگا۔ البتہ خدا کا عذاب سامنے ہوگا اور اس سے انھیں سابقہ پیش آئے گا۔
 لَوْ اَذْهَبْكَ لَوَ اَيُّهَا الَّذِيْنَ هِيَ اَنْ تَكُنْ لَكَ حَالٌ بِرَأْيِهَا حَسْرَتٌ وَاَنْتَ سَمِعْتَ لَكَ كَاشٌ وَهَدَايَتٌ حَاصِلٌ كَرْنِ
 والے بنے ہوتے کہ اس عذاب سے دو چار نہ ہوتے۔ اس سے اس عذاب کی ہولناکی اور بے پناہی
 واضح ہوتی ہے۔

وَيَوْمَ نَبَا دِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَا اٰجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ۚ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَاُ يَوْمَئِذٍ
 فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُوْنَ (۶۵-۶۶)

یہ بھی روز قیامت کے احوال ہی کے سلسلہ کی بات ہے کہ اس دن ہر امت کی پکار ہوگی اور ان کے
 سوال ہوگا کہ خدا نے جو رسول تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے ان کی دعوت کا تم نے کیا جواب دیا؟ ظاہر
 ہے کہ یہ سوال بھی ان سے ان کے جرم کی سنگینی مانع کرنے کے لیے ہوگا کہ خدا نے تو تمہاری ہدایت کے
 لیے یہ اتہام فرمایا کہ اپنے رسول بھیجے کہ ہر پہلو سے حق تم پر واضح ہو جائے تو تم بتاؤ، تم نے اس اتہام کی
 کیا قدر کی!

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَاُ کا مفہوم ٹھیک ٹھیک وہی ہے جو ہم اپنے حادے میں سٹی بھول جانے سے
 تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی اس وقت سب پر ایسی بدحواسی طاری ہوگی کہ کسی سے کوئی بات بنانے نہیں بنے گی۔
 کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے!

فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُوْنَ یعنی وہ ایسی حالت ہراسمگی میں گرفتار ہوں گے کہ اس سوال کے جواب کے
 لیے کسی سے کچھ پوچھ پچھا بھی نہ کر سکیں گے۔ ایسے اوقات میں مرجع امید لیڈر ہوا کرتے ہیں لیکن ان کا
 ماجرا اور پرگز چکا کہ انھیں خود اپنی پڑی ہوگی وہ دوسرے کی کیا نیٹریں گے! یہ مضمون ماندہ کی آیت ۱۰۹
 میں بھی گزر چکا ہے۔

فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ اَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ (۶۷)
 'عَسَىٰ' جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کے ساتھ آئے تو اس کے اندر، جیسا کہ اس کے محل میں
 ہم واضح کر چکے ہیں، وعدہ اور بشارت کا مفہوم مضمر ہوتا ہے۔

جو لوگ شرک ہی پر جیسے اور مرے ان کا انجام واضح کرنے کے بعد یہ ان لوگوں کو بشارت دی ہے
 جو شرک و شفاعت باطل کے عقیدہ سے توبہ کر کے ایمان و عمل صالح کی زندگی اختیار کر لیں گے۔ فرمایا کہ
 یہ لوگ توفیق ہے کہ فلاح پانے والوں میں سے بنیں۔ یعنی یقین تو انھیں بھی اپنی فلاح کا نہیں کر بیٹھا
 چاہیے اس لیے کہ نجات و فلاح جس کو بھی حاصل ہوگی خدا کے فضل ہی سے حاصل ہوگی لیکن توفیق کا حق
 وہ رکھتے ہیں اس لیے کہ خدا غفور رحیم ہے۔

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (۶۸)

یہاں یُخْتَارُ کے بعد بھی مَا یَشَاءُ پر بناء ہے۔ یہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان فرشتوں کی کو بھی خدا ہی نے پیدا کیا ہے اور اگر ان کو اپنا مقرب و برگزیدہ بنایا ہے تو اسی نے بنا یا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اَللّٰهُ یُضَلِّیْهِ مِنْ اَیِّ شَیْءٍ یَّشَاءُ (العنکبوت: ۲۵) (اللہ منتخب کرتا ہے اپنے رسول فرشتوں میں سے بھی اور لوگوں کے اندر سے بھی) مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو جو برتری باعتبار خلق یا باعتبار تقرب حاصل ہے، وہ خدا ہی کی عطا کردہ ہے۔ اس چیز کی بنا پر ان کو یہ درجہ حاصل نہیں ہو گیا ہے کہ ان کو خدا کی خدائی میں شریک بنا دیا جائے۔ مَا کَانَ لَیْسَ اَخِیْرَۃً اِنْ کَانَ بَدَاۗتُ خُودِ کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ سُبْحٰنَ اللّٰهِ ذَیْ اَیِّ شَیْءٍ یَّشِیْءُ کُوْنَتِ اللّٰہُ تَعَالٰی اس قسم کی تمام نسبتوں سے پاک اور برتر ہے۔ اگر کسی کو اس کے اختیارات اور اس کی صفات میں شریک بنا دیا جائے تو اس سے اس کی تمام اعلیٰ صفات کی نفی ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ اوپر آیت ۶۴ میں جن شرکاء کا ذکر آیا ہے، وہ مشرکین عرب کے تصور کے مطابق، ملائکہ ہی کے زمرہ سے تعلق رکھنے والے تھے اس وجہ سے قرآن نے یہاں فرشتوں کی اصل حیثیت واضح فرمادی کہ ان کو خدا کی مخلوقات میں فی الجملہ برتری تو حاصل ہے لیکن یہ خدا داد ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ان کی ذاتی نہیں ہے۔

وَدَبُّکُمْ یَعْلَمُ مَا تَفِکُمْ صَدَقَ وَاَوْفٰهُمَا نَعِیْلَتُوْنَ (۶۵)

یہ احاطہ علم الہی کی دلیل سے شرک کا ابطال فرمایا ہے کہ جب تیرا رب ان کے سرور علانیہ ہر چیز سے خود اچھی طرح باخبر ہے تو اس کو ضرورت کیا ہے کہ وہ کسی کو اپنا شریک و ہم بنائے! وہ اپنی مملکت میں دوسروں کو شریک تو جب بنائے جب وہ لوگوں کے احوال و معاملات سے باخبر رہنے کے لیے کسی کا محتاج ہو اور اس کے ہاں کسی کے باب میں کسی کی سفارش کی ضرورت تو جب پیش آئے جب کوئی اس کے علم میں اضافہ کرنے کے پرزیشن میں ہو کہ فلاں کے باب میں نمود باللہ خدا کو خبر نہیں ہے، اسے ہے۔ جب اس طرح کی کوئی بات فرض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو فرشتوں کو اس مفروضہ پر پرجنہ کے کیا معنی کہ وہ خدا کے ہاں کسی کے لیے تقرب و سفارش کا وسیلہ ہیں!

وَهُوَ اللّٰہُ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا هُوَ لَہُ الْحَمْدُ فِی الْاٰوَّلِیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ وَلَہُ اُنْکُودُ

رَالِیْقُوْہُ شُرُجُوْہُ (۶۶)

یہ اور پر کی ساری بحث کا خلاصہ یک جا کر دیا ہے کہ بس وہی اللہ معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے سوا جن کو بھی معبود بنایا گیا ہے سب باطل ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اللہ کو معبود اعظم کی حیثیت سے اہل عرب بھی مانتے تھے لیکن ساتھ ہی اس کے شریک بھی مانتے تھے۔ یہ ان کے شرک کی نفی کر دی۔

لَہُ الْحَمْدُ فِی الْاٰوَّلِیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ۔ یعنی دنیا میں بھی جو نعمت انسان کو ملی ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف

سے ملے ہے اور آخرت میں بھی جو نعمت حاصل ہونے والی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملے گی۔ اس لیے اس دنیا میں بھی حمد و شکر کا سزاواردہ ہی ہے اور آخرت میں بھی وہی حمد و شکر کا سزاواردہ ہوگا، کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں اتمام نعمت کے بعد اہل جنت کی زبانوں پر جو ترانہ حمد و ماری ہوگا سورۃ یونس میں اس کا ذکر ہر جگہ ہے۔

”وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَذَٰلِیْہٖ تُرْجَعُوْنَ“ ہر ایک کا فیصلہ اسی کے اختیار میں ہوگا اور سب کی پیشی اسی کے حضور میں ہونی ہے۔ کوئی اور مرجع و مولیٰ بننے والا نہیں ہے۔

قُلْ اَرَادَیْتُمْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَیْکُمْ اٰیٰتٍ سَرْمَدًا اِلٰی یَوْمِ الْقِیْمَةِ مِنْ اِلٰہٍ غَیْرِ اللّٰهِ یَاۤتِیْکُمْ بِفَصَیْءٍ اَفْلَا تَسْمَعُوْنَ ؕ قُلْ اَرَادَیْتُمْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَیْکُمْ اٰیٰتٍ سَرْمَدًا اِلٰی یَوْمِ الْقِیْمَةِ مِنْ اِلٰہٍ غَیْرِ اللّٰهِ یَاۤتِیْکُمْ بِلَیْلِ تَسْکُوْنَ فِیْہِۭۤ اَفْلَا تُبْصِرُوْنَ (۷۱-۷۲)

مطلب کے متعلق یہاں سوال کرنے اور پوچھنے کے معنی میں ہے جب سوال بالکل بدیہی نوعیت کا ہو جس کے جواب میں مخاطب کے لیے کسی اختلاف کی گنجائش نہ ہو تو اتمام محبت کے پہلو سے یہی لفظ زیادہ موزوں رہتا ہے۔ یہ بات مشرکین عرب کو بھی تسلیم تھی کہ آسمان و زمین اور روز و شب کا خالق خدا ہی ہے ان کے اسی سلم کو بنیاد بنا کر سوال فرمایا کہ بھلا بتاؤ تو سہی کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے رات ہی کو مسقط کر دے تو تمہارے سبوروں میں سے کوئی بچے جو تمہارے لیے دن کی روشنی فرما کر سکے! اسی طرح بتاؤ کہ اگر وہ تمہارے اوپر قیامت تک کے لیے دن ہی کو مسقط کر دے تو کیا تمہارے سبوروں میں سے کسی کے اندر یہ بتا دے کہ وہ رات کو لاسکے جس میں تم دن کے جھلکے ماندے سکون حاصل کرتے ہو! مطلب یہ ہے کہ جب اس کائنات کے ان تصرفات میں جن پر تمام مخلوقات کے بقا کا انحصار ہے، تمہارے ان دیویوں دیوتاؤں کو کوئی دخل نہیں ہے تو آخر یہ کس مرض کی دوا ہیں کہ تم نے ان کو خدا کی خدائی میں شریک بنا رکھا ہے!

اسلوب بیان یہاں اسلوب بیان کی یہ بلاغت بھی قابلِ توجہ ہے کہ شب کے ذکر کے بعد تو فرمایا کہ ”اَفْلَا تَسْمَعُوْنَ“ (کیا تم لوگ سنتے نہیں) اور دن کے ذکر کے ساتھ فرمایا کہ ”اَفْلَا تُبْصِرُوْنَ“ (کیا تم لوگ دیکھتے نہیں) یہ اسلوب تصویرِ خیال کے لیے ہے۔ گریہ پہلی بات شب کے اندھیرے میں فرمائی جا رہی ہے کہ اگر رات کے اندھیرے میں تمہیں سمجھائی نہیں دے رہا ہے تو کیا سنا ہی نہیں دے رہا ہے تو آخر اس بات کو سنتے کیوں نہیں! اسی طرح دوسری بات گو یا دن کی روشنی میں فرمائی جا رہی ہے کہ اس وقت تو پورے دن کی روشنی موجود ہے تو کیا اس روشنی میں بھی تمہیں یہ بدیہی حقیقت نظر نہیں آرہی ہے!

اس میں یہ بلاغت بھی ہے کہ معقولات کو محسوسات کی حیثیت دے دی گئی ہے جس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بدیہیات ہیں جن کو سمجھنے کے لیے زیادہ تامل و فکر کی ضرورت نہیں ہے یہ کافی ہے کہ آدمی کے کان اور اس کی آنکھیں کھلی ہوں۔ لیکن تمہارا حال تو یہ ہے کہ نہ شب کے سکون میں تمہیں کچھ سنا کی دیتا

نہ دن کے اجلے میں کچھ دکھائی دیتا۔

ایک چیز ان آیات میں اور بھی قابلِ توجہ ہے وہ یہ کہ رات کے ساتھ اس کی صفت 'تَسْكُنُونَ فِيهِ' تو مذکور ہوئی لیکن دن کے ساتھ اس کی کسی صفت کا ذکر نہیں ہوا۔ اس کی وجہ وہی ہے جس کی طرف ہم نے جگہ جگہ اشارہ کیا ہے کہ بعض مرتبہ کلام کے مقابل اجزاء متقاضیے ایجاد و بلاغت، حذف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں دن کا فائدہ چونکہ بالکل واضح تھا اس وجہ سے اس کو حذف کر دیا۔ آگے والی آیت میں اس حذف کی وضاحت ہو گئی ہے۔

فَمَنْ رَحِمْتَهُ جَعَلْ لَكُمْ آيَاتٍ وَالتَّهَارُ لَتَسْكُنُوا فِيهِ دَلَّتْ بِتَعْوَا مِنْ فَضْلِهِ دَلَّتْ لَكُمْ
تَسْكُونُونَ (۷۲)

یعنی یہ رات اور دن کا لامناصرت خدا کے فضل و رحمت ہی کا کرشمہ ہے کسی اور کا اس میں کوئی دخل خدا کے نہیں ہے اور تمہارا خدا پر کوئی حق بھی قائم نہیں تھا کہ وہ تمہارے لیے یہ اتہام کرتا کہ رات آکر تمہارے لیے راحت و سکون کا بستر بچھائے اور پھر دن طلوع ہو کر تمہارے لیے تلاشِ رزق و فضل کا میدان گرم کرے۔ یہ سب کچھ مجرد خدا کی رحمت کا ظہور ہے تاکہ تم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے اس رب کے شکر گزار رہو جس نے تمہارے لیے یہ کچھ اتہام کیا ہے۔ آیت میں 'لَتَسْكُنُوا' کا تعلق رات سے ہے اور 'دَلَّتْ بِتَعْوَا' مِنْ فَضْلِهِ کا تعلق دن سے۔ انسان کسبِ رزق کے لیے جو جدوجہد کرتا ہے اس کو ابتغائے نفع سے تعبیر فرمایا ہے اس لیے کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اسباب و وسائل سے انسان کی ساری جدوجہد اسی کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ خدا کے دیے ہوئے اسلحہ کو خدا کے خلاف استعمال کرتا ہے اور اس طرح وہ اس کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔

ذِيَوْمَ نَبِّأُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ۚ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ۚ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَصَلَّى عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (۷۳-۷۵)

آیت ۷۴، بعینہ اس سلسلہ بحث کے آغاز میں بھی گزر چکی ہے۔ یہاں یہ ایک اور ماجرے کی تمہید آخری اتمام کے طور پر آئی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکوں پر آخری اتمامِ حجت کے لیے یہ بھی کرے گا کہ ہر امت حجت پر اپنے رسولوں کے ذریعہ سے یہ گواہی دلوادے گا کہ انھوں نے ان کو دینِ توحید کی تعلیم دی تھی، شرک کی تعلیم نہیں دی۔ رسولوں کی اس گواہی کے بعد اللہ تعالیٰ امتوں سے پوچھے گا کہ اب بتاؤ تم نے کس سبب کی بنا پر خدا کے شرک ٹھہرائے، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کی پیش کرد، اس وقت سب پر واضح ہو جائے گا کہ حق بجانب اللہ ہے اور ان کے تمام خود تراشیدہ مسود بالکل بے حقیقت ثابت ہوں گے۔

شہیدانہ سے مراد اللہ کے وہ رسول ہیں جو ہر امت کی طرف بھیجے گئے۔ ان کو شہیدانہ کے لفظ سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ انھوں نے خدا کے دین کی گواہی اپنی اپنی امتوں پر اس دنیا میں بھی دی ہے اور

آخرت میں بھی وہ گواہی دیں گے کہ انھوں نے خدا کا دین ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا تھا، اگر بعد والوں نے اس میں بدعتیں داخل کی ہیں تو یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ ان سے بری ہیں یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ ہر امت اپنے شرک و بدعت کی تائید میں اپنے رسولوں اور نبیوں ہی کا حوالہ دیتی ہے کہ یہ انہی کی تعلیم ہے جس پر وہ عمل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی شہادت کے ذریعہ سے ان پر آخری حجت تمام کر دے گا جس کے بعد کسی کے لیے لب کشائی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ سورۃ مائدہ کی آیات ۱۶-۱۷ کے تحت اس شہادت کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔ وضاحت مطلوب ہو تو ایک نظر ان پر بھی ڈال لیجیے۔ اسناد اہم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تاویل مریم کی آیت ۶۹ اور حسد السجدۃ کی آیت ۷۴، ام کی روشنی میں کرتے ہیں۔ لیکن مجھے اس پر اطمینان نہیں ہے۔ میں نے جو تاویل کی ہے دوسرے مفسرین کی تاویل بھی یہی ہے اور قرآن کے واضح لفظ تراوی کے حق میں ہیں۔ واللہ اعلم عند اللہ۔

۶۷ آگے کا مضمون ————— آیات ۷۶-۸۳

آگے کا مضمون اوپر آیت ۱۱ سے مربوط معلوم ہے۔ اوپر یہ بیان ہوا تھا کہ اپنی رفاہیت و خوشحالی پر اترنے والی کتنی قومیں گزری ہیں جن کو خدا نے تباہ کر دیا اور ان کو اپنے جن معبودوں پر ناز تھا وہ ان کو خدا کی پکڑ سے نہ بچا سکے۔ اس کے بعد مضمون ۱۱ کے مضمون کا مضمون آگیا جو آیت ۷۵ پر تمام ہوا۔ اس کے بعد پھر اسی اوپر والے مضمون کو از سر نو لے لیا اور ایک یہودی سربراہ دار — قارون — کے غرور و غرور اور اس کے عبرت انگیز انجام کو بطور مثال ذکر کر کے ان لوگوں کو تنبیہ فرمایا جو دنیا کی زمینوں پر ریچھ کر خدا اور آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں قارون کا ماحول ابولہب تھا۔ اس کو بھی اپنی دولت پر بڑا ناز تھا اور اس کی یہ دولت مندی خود اس کے لیے بھی اور دوسرے بہتوں کے لیے بھی نقسہ بنی ہوئی تھی۔ اس مثال سے مقصود اسی طرح کے لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۖ ۝۷۶ وَابْتَغَ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

آیات
۷۶-۸۳

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبِغْ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤٨﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي
أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ
أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٤٩﴾
فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٥٠﴾
وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُكَفِّرُ تَوَابًا اللَّهُ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقِمُهُ إِلَّا الصَّبْرَ ۚ ﴿٥١﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَ
بِدَارِهِ الْأَرْضَ ۖ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ
اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٥٢﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ
بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكُنَّ اللَّهُ يَبْطِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ۚ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَانَهُ
لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٥٣﴾ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ
لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلصَّالِحِينَ ﴿٥٤﴾
مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۚ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا
يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾

ترجمہ آیات
۸۲-۷۹

قارون مولیٰ کی قوم میں سے تھا تو اس نے ان کے مقابل میں سراٹھایا۔ اور ہم
نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت سے مشکل

اٹھتی تھیں۔ جب کہ اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ اتر اؤ مت! اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو کچھ خدا نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں آخرت کے طالب بنو اور دنیا میں سے اپنے حصہ کو نہ بھولو۔ اور جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو۔ اور زمین میں فساد کے طالب نہ بنو اللہ تعالیٰ فساد چاہنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ۷۶-۷۷

اس نے جواب دیا کہ مجھے یہ جو کچھ ملا ہے میرے ذاتی علم کی بدولت ملا ہے۔ کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ خدا نے اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چھوڑا جو قوت میں اس سے بڑھ چڑھ کر اور جمعیت میں اس سے زیادہ تھیں اور مجرموں سے ان کے جرموں کی بابت سوال بھی نہیں کیا جاتا۔ ۷۸

پس وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا تو جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے انہوں نے کہا کاش ہمیں بھی وہی کچھ حاصل ہوتا جو قارون کو حاصل ہے، بے شک وہ بڑا ہی نصیبہ ور ہے! اور جن لوگوں کو علم عطا ہوا تھا انہوں نے کہا، شامہ^۱ ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے خدا کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے اور یہ حکمت صرف صابروں ہی کو عطا ہوتی ہے۔ ۷۹-۸۰

پس ہم نے اس کے اور اس کے گھر سمیت زمین کو دھنسا دیا تو نہ اس کے لیے کوئی جماعت ہی ایسی تھی جو خدا کے مقابل میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ خود ہی اپنی مدافعت کرنے والا بن سکا۔ اور وہ لوگ جو کل اس کی جگہ کے متمنی تھے پکار اٹھے کہ لاریب! اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے

چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اگر اللہ کا ہم پر فضل نہ ہوا ہوتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ لاریب، کافر
فلاح نہیں پائیں گے! ۸۱-۸۲

یہ دابر آخرت ہم انہیں لوگوں کے لیے خاص رکھیں گے جو زمین میں غرور اور فساد کے
چاہنے والے نہیں ہیں اور انجام کار کی کامیابی خدا ترسوں ہی کے لیے ہے۔ جو نیکی کم کر
لائے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے اور جو بدی کم کر لے گا تو بدی کم کرنے والوں
کو وہی بدلہ میں ملے گا جو وہ کر کے آئیں گے۔ ۸۳-۸۴

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

اِنَّ قَادُوْنَ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ مُّؤْمِلِي فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ مَا تَشْتَهُ مِنْ اَكْثُوْرٍ مَّا اَنَّ مَعَانِيَكُمْ لَتَتَوَّ
بِالْعَصْبَةِ اَوْ بِي الْقُوَّةِ اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ (۷۲)

قادون کا ذکر تو رات کی کتاب گنتی باب میں آیا ہے۔ تو رات میں اس کا نام قورح مذکور ہوا ہے، قادون کا
اس کے نسب نامہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات موسیٰ و ہارون کے خاندان — بنی لاوی — سے حضرت موسیٰ
اور رشتہ میں حضرت موسیٰ کے سگے چچا کا لڑکا تھا۔ اس کو حضرت موسیٰ و حضرت ہارون کی امامت و
سیادت کا بڑا حسد تھا اس وجہ سے اس نے یہ نعرہ بلند کیا کہ خاندان کے تمام آدمی یکساں مقدس اور دیندار
ہیں تو آخر موسیٰ و ہارون (علیہما السلام) ہی کو کیا ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ قوم کی امامت
پیشوائی کریں۔ دوسروں کو یہ حق کیوں حاصل نہیں ہے! چنانچہ وہ خاندان کے کچھ لوگوں کو ملاکر حضرت
موسیٰ کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو رات کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔

”اور قورح بن امیہ بن قحاط بن لاوی نے بنی رد بن میں سے الیاب کے بیٹوں داتن اور
امیرام اور پلٹ کے بیٹے اون کے ساتھ مل کر اور آدمیوں کو ساتھ لیا اور وہ اور بنی اسرائیل میں سے
ڈھائی سو اور اشخاص، جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے، موسیٰ کے مقابل میں
اٹھے اور وہ موسیٰ و ہارون کے خلاف اکٹھے ہو کر کہنے لگے تمہارے تو بڑے دعوے پر چلے
کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی تقدس ہے اور خداوندان کے بیچ رہتا ہے سو تم اپنے آپ کو
خداوند کی جماعت سے بڑا کیونکر ٹھہراتے ہو۔“ (گنتی باب ۱۰: ۳۱)

اس کی اسی بغاوت کو قرآن نے یہاں 'فَبَعَثْنَا عَلَيْهِمُ' سے تعبیر فرمایا ہے۔

قَاتِلْنَهُمْ مِّنَ الْمُكُوفِرِ مَا آتَ مَفَاتِحَهُ لَتَنُصَرَّوْا بِأُلْعَصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ يَاسَ كِي سَرْمَاہِ داری تارون کی دولت مند

اور دولت مند کی کا ذکر فرمایا جس سے مقصود اس کی اس سرکشی اور استکبار کے سبب پر روشنی ڈالنا ہے کہ چونکہ وہ بڑا مالدار آدمی تھا اس وجہ سے اس کو یہ بات کھلتی تھی کہ وہ اپنے مقابل میں اپنے خاندان

اور اپنی قوم پر حضرات موسیٰ و ہارون کی برتری تسلیم کرے۔ فرمایا کہ ہم نے اس کو اتنے خزانے سے

رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقت و رجحانت سے اٹھتی تھیں۔ یہ کوئی مبالغہ کا اسلوب بیان نہیں

ہے بلکہ بیان واقعہ ہے۔ اس زمانے میں خزانوں کی حفاظت کے لیے اس طرح کی تجوریوں، آہنی لاریاں

اور سیف نہیں ہوتے تھے جس طرح کے ہمارے زمانے میں ہوتے ہیں اور نہ اس طرح کے صیقل کردہ

قفل اور کنجیوں ہی کا رواج تھا جن کا اب ہے۔ اس زمانے کے بڑے سرمایہ دار بالعموم زمین و در

خزانے بناتے اور ان کو محفوظ کرنے کے لیے ان کے پھاٹکوں اور دروازوں میں بڑے بڑے آہنی

کنڈے لگا کر ان میں بھاری بھاری آہنی اڑنگے، جو عام اسی غرض کے لیے تیار کیے جاتے، پھنساتے۔

ان اڑنگوں کو پھنسانا اور ان کو کھولنا دونوں ایک مشکل کام ہوتا اور ان کے تمام لوازم مل کر ایک بھاری

بوجھ بن جاتے۔ جب بھی ان کو بٹانے یا اٹھانے کی ضرورت پیش آتی تو ایک طاقت و رجحانت کی ضرورت

ہوتی۔ یہی طریقہ اس زمانے میں شہر نیا ہوں اور قلعوں کے آہنی دروازوں کو بند کرنے کے لیے بھی اختیار

کیا جاتا۔ اس طریقہ کی بعض یادگاریں اب بھی ہماری دیہاتی زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ آیت میں اسی طرح

کی کنجیوں کی طرف اشارہ ہے۔ عرب میں جس طرح کسی کے پاس بھاری بھاری دیگوں کا پانا یا بانا اس

کی فیاضی کی دلیل تھا اسی طرح اس قسم کی کنجیوں کا پانا یا بانا اس کی سرمایہ داری کی نشانی تھا۔

اِذْ قَاتَلَ لَهُ قَوْمُهُ الْآيَةَ حَبِ اس نے سرکشی کی یہ روش اختیار کی تو اس کی قوم کے دانشمند

لوگوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کے غرور میں خدا ہی کے خلاف نہ اکرٹو،

یاد رکھو کہ خدا اکرٹنے اور اترانے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ یہ شائستہ الفاظ میں اس کو تنبیہ تھی کہ یہ روش

اختیار کرنے والے بالآخر خدا کی پکڑ میں آجاتے ہیں۔ لفظ قوم اگرچہ عام ہے لیکن قرینہ دلیل ہے کہ

اس سے مراد قوم کے اصحاب علم ہیں۔ آگے آیت ۲۰ میں اس کی وضاحت ہو گئی ہے۔ یہاں عام لفظ

استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قوم کی اکثریت حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی صرف تھوڑے سے منافق پرست

۔ پھر جن کو تارون نے اپنے ساتھ ملا کر اپنی پارٹی بنالی تھی۔

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ السَّادَةَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا حَاحِ كَمَا آخَرَا

اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (۲۱)

یہ اسی نصیحت کی مزید تفصیل ہے جو انھوں نے تارون کو کی۔ اس کا ایک ایک فقرہ حکمت و معرفت کا

تارون کی

دولت مند

تارون کے

دانشمند

تارون کو

نصیحت

ختم ہے۔

وَأَمَّا فِي مِمَّا اشْتَدَّ إِلَهُهُ الذِّكْرُ الْأَخْصَةُ - یعنی خدا نے تمہیں یہ رفا بہت بخشا ہے اگر تم نے اور اتارنے کے لیے نہیں بخشی ہے بلکہ اس لیے بخشی ہے کہ تم اس کو آخرت کی فوز و فلاح حاصل کرنے کا ذریعہ بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی تمہیں حاصل ہے تمہارے اب و جد کی میراث ہے اور تمہاری قابلیت و استحقاق کا کرشمہ ہے بلکہ یہ سرتاسر خدا کی بخشش ہے اور اس کو دے کر خدا نے تمہارا امتحان کیا ہے کہ اس کو پاکر تم اس کے پرستار بن کر بیٹھ جاتے ہو یا اس کو خدا کی خوشنودی و رفا طلبی کا ذریعہ بناتے ہو۔ وَلَا تَنْفَسْ لِنَفْسِكَ مِنَ الْكُفْيَةِ بِرَبِّكَ تَبِيْهٌ ہے کہ یاد رکھو کہ اس دنیا کی ہر چیز آئی دنیا ہی ہے۔ اس کی کسی چیز کو بھی بقا نہیں ہے۔ تمہاری ابدی زندگی میں اس میں سے تمہارے کام آنے والی چیز وہی بنے گی جو تم آج خدا کی راہ میں صرف کرو گے۔ اگر تم خدا اور اس کے بندوں کے حقوق سے آنکھیں بند کیے ہوئے سونے اور چاندی کے اس ڈھیر کی پر جا کرتے رہے تو یاد رکھو کہ وبال اور تباہی کے سوا تم اس سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکو گے۔

عام طور پر ہمارے مفسرین نے اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ تم اس دنیا میں سے بھی اپنا حصہ نظر انداز نہ کرو، ہم یہ نہیں کہتے کہ آخرت کی خاطر اس دنیا کو بیچ دو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آخرت کو بھی فراموش نہ کرو۔ ہمارے نزدیک یہ بات بالکل غلط ہے اور گونا گوں پہلوؤں سے غلط ہے لیکن صحیح مطلب واضح کر دینے کے بعد اس کی تردید کی ضرورت باقی نہیں رہی۔

فَمَا خَبَرَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْنَا - یعنی جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ یہ اچھا معاملہ کیا ہے اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ خدا اپنی صفات کا عکس اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ یاد رکھو کہ جو خدا تمہیں ہے وہ کبھی ان لوگوں کو پسند نہیں کر سکتا جو اس کے بندوں کے معاملے میں شک و شبہ ہیں۔

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ طَرَاتُ اللَّهِ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ - یہ اسی بر غفلت کی وضاحت ہے کہ فساد فی الارض کی حقیقت اس کے منفی پہلو سے ہے۔ فساد فی الارض کی وضاحت ہم اس کتاب میں جگہ جگہ کر چکے ہیں۔ زمین میں فساد و فتنہ چوری رہزنی اور دہشت گردی ہی نہیں ہے۔ یہ تو محض اس کے بعض مظاہر ہیں۔ اصل فساد علو و اشکابا ہے۔ اشکابا کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے حدود و بندگی سے تجاوز کر کے خدا کے حدود و حقوق میں مداخلت کرے۔ جو لوگ اس جرم کے مرتکب ہیں وہ مفسدین فی الارض میں شامل ہیں، خواہ وہ یہ کام کتنی ہی انش فرشتوں کے ساتھ کریں۔ ایسے لوگوں کو خدا پسند نہیں کرتا، ظاہر ہے کہ وہ ان لوگوں کو کیسے پسند کر سکتا ہے جو اس کے مقابل میں سرٹھائیں اور اس کے حرم میں دراز زانی کریں۔ اور جب وہ ان کو پسند نہیں کرتا تو اس کے صاف معنی یہ ہوتے ہیں کہ ان کی حیثیت اس کے چمن میں خود رو جھاڑیوں اور اس کے خوان کرم پر ناخواندہ پھانوں

کی ہے۔ بالآخر ایک وقت آئے گا کہ خود رو جھاڑیاں اکھاڑی جائیں گی اور ناپسندیدہ لوگ کھدیڑے جائیں گے!

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۖ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (۴۱)

تارون کا جواب دیا کہ یہ مال و متاع جو مجھے حاصل ہے میری حق تدبیر، مہارت، فن اور قابلیت کا ثمر ہے، اس کو خدا سے کیا تعلق کما س میں اس کا کوئی حق قائم ہوا اور مجھ پر اس کے ادا کرنے کی ذمہ داری ہوا لفظ 'عندی' سے اس کے ذہن کا یہ منفی پہلو ظاہر ہوتا ہے کہ اس تمام دولت کا سرچشمہ خود میرے اندر ہے نہ کہ خدا کے اندر اس وجہ سے مجھے اس باب میں خدا یا کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں ہے مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں کا یہ سارا وعظ میرے آگے بالکل بے سود ہے، یہ وعظ کسی اور کو سنائیے!

اللہ تعالیٰ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ اس سے پہلے کتنے گزر چکے ہیں جو قوت و جمعیت میں اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہوئے لیکن خدا نے ان کو چشمِ نون میں تباہ کر دیا! یہ امر ملحوظ رہے کہ اس سے کچھ ہی پہلے فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ پیش آچکا تھا جس کو اگر اس نے دیکھا نہیں تو سنا تو ہر حال ہوگا۔ یہاں 'أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً' میں اسباب و وسائل، خدم و حشم اور اسلحہ و آلات کی قوت مراد ہے اور 'أَكْثَرُ جَمْعًا' میں 'جمع' سے قبیلو خاندان کی جمعیت مراد ہے۔

وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ: جب خدا اس قسم کے مجرموں کو کپڑے کا فیصلہ کر لیتا، تو پھر ان کو اتنی مہلت بھی نہیں دی جاتی کہ ان سے ان کے جرم کی بابت کچھ پوچھ لیا جائے اور اگر ان کے پاس کوئی جواب ہے تو وہ سن لیا جائے۔ بلکہ اس کا عذاب ان کو فوراً دلوچ لیتا ہے اور قیامت کے دن بھی خدا کو کسی سے اس کے جرائم کی بابت کسی تحقیق و تفتیش کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہر مجرم کی پیشانی اس کے ہاتھ پاؤں اور اس کے اعضاء و جوارح خود اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسْمِهِمْ يُسَبِّحُونَ بِآلِئِهِمْ وَالْأَقْدَامِ (درحمن: ۴۱)

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيْسَ لَنَا مِثْلُ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (۴۲)

تارون کا معلوم ہوتا ہے اس نے اسی دوران میں اپنے زور و اثر اور اپنی قوت و جمعیت کی نمائش کے لیے کوئی جلوس نکالا تاکہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو مرعوب اور اپنی جمعیت میں اضافہ کرے۔ رفت عوام پر زینتہ کے الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس موقع پر اس نے اپنی دولت و حشمت کا خاص طور پر بظاہر اس کا اثر کیا اس لیے کہ عوام کا لالچ کو سب سے زیادہ یہی چیز متاثر کرتی ہے۔ یہ بعینہ اسی طرح کی حرکت ہے جس

کے تماشے آئے دن آپ کے لیڈر حضرات آپ کے شہر میں اور قصبوں میں دکھاتے رہتے ہیں۔ اس کا اثر ان لوگوں پر جو اسی دنیا کی دولت کو سب کچھ سمجھتے ہیں، یہ پڑا کہ وہ اس کا نعرہ لگانے لگے کہ بے شک تارون بڑا ہی نصیب در ہے!

وَقَالَ الَّذِينَ يَتْلُونَ كُتُبَ الْعِلْمِ وَيُكَفِّرُونَ بَأْسَ اللَّهِ حَيْرَانًا آمَنَ وَعَمِلَ ضَالِحًا وَلَا يُفْقَهُ إِلَّا الصَّيْدُ (۸۰)

قوم میں جو لوگ علم و دانش رکھنے والے تھے انھوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اصل چیز قوم کے مال و دولت اور اس کی نمائش نہیں ہے بلکہ ایمان و عمل صالح اور اس کا اجر و ثواب ہے جس کے لیے دانش کار انسان کو اپنی زندگی وقف کرنی چاہیے۔ لیکن یہ حکمت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، صرف انہی کو حاصل ہوتی ہے جن کے اندر دنیا کی رغبات و مطامع کے مقابل میں ایمان و عمل پر جھمے رہنے کی ہمت و عزیمت ہوتی ہے۔ اُدُّوْا الْعِلْمَ میں علم سے مراد علم حقیقی ہے یعنی خدا کی معرفت اور آخرت کا علم۔ یہی علم ہے جس سے انسان کو اصل روشنی حاصل ہوتی ہے۔ اگر یہ علم کسی کو حاصل نہ ہو تو وہ تاریکی میں ہے، اگرچہ وہ دوسرے خدا کی معرفت علوم میں کتنا ہی شاطر ہو۔ تارون مالیات کے فن کا بہت بڑا ماہر تھا اور ادب پر واضح ہو چکا ہے کہ اس کو اس فن میں مہارت کا دعویٰ بھی تھا لیکن علم حقیقی سے وہ محروم تھا اس وجہ سے اتنی دولت رکھنے کے باوجود کاہل ہے اس کی حیثیت ایک مار گنج سے زیادہ ذہین کی۔ بالکل یہی حال دوسرے علوم کا بھی ہے۔ وہ بھی انسان کے لیے نافع اسی وقت بنتے ہیں جب اس کو علم حقیقی کا نور حاصل ہو۔ اگر اس نور سے وہ محروم ہو تو ان سے وہ چالاک، کار دان اور شاطر تو بن جاتا ہے لیکن انسان نہیں بنتا۔ اور بغیر انسان بنے چالاک و ہوشیار نہایت خطرناک چیز ہے۔ یہ نادان کے ہاتھ میں تھوڑا ہے۔ اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جہان تک مجرد چالاک و ہوش یاری کا تعلق ہے اس فن میں شیطان کسی سے پیچھے نہیں ہے بلکہ وہ تمام چالاکوں کا مرشد و امام ہے۔

وَلَا يُفْقَهُ إِلَّا الصَّيْدُ میں ضمیر کا مرجع وہ حکمت و موعظت ہے جس کی ان اصحاب علم نے حکمت متقین فرمائی۔ اس طرح ضمیر لانا عربی میں معروف ہے اور اس کی متعدد مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ اس کے مبارکوں کو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ علم حقیقی اور صبر و دنوں بالکل توام ہیں اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اصل حاصل ہوتی حکمت صرف انہی کو حاصل ہوتی ہے جن کے اندر صبر ہو۔ یعنی جو آخرت کی طلب میں اس دنیا کی بڑی سے بڑی دولت و شوکت کو قربان کرنے کی اپنے اندر ہمت رکھتے ہوں۔ جن کے اندر یہ حوصلہ اور ظرف نہ ہو وہ اس حکمت کے حامل نہیں بن سکتے۔

اس ٹکڑے کے متعلق ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ انہی اصحاب علم کے قول کا جزو ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور تفسیر ان کی تحسین ہے۔ اس بارے میں ابھی جرم کے ساتھ کوئی بات

میں نہیں کہہ سکتا لیکن اس طرف ذہن جاتا ضرور ہے اور قرآن میں اس کی نظیریں بھی موجود ہیں۔ اس صورت میں اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حکمت ان لوگوں کو اس وجہ سے عطا ہوئی کہ یہ صابرین میں سے تھے۔ قارون کی دولت و حشمت اور اس کے طعناقی سے مرعوب ہو کر پھسل جانے والے لوگ نہیں تھے۔

فَخَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَأَنَّهُ مِنْ فَتْنَةٍ يَمْتُذِنُهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَأَن مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ (۸۱)

قارون پر نفرت
موسیٰ کی گفتگو
اس کا جبر و تکبر
انجام
یہاں قارون کے اس فقرہ کا ایک حصہ محذوف ہے۔ تو رات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ سامری کے فتنہ کے بعد ان کی قوم میں ایک اور فتنہ اٹھ کھڑا ہوا ہے تو انھوں نے قارون اور اس کے ساتھیوں کو خیمہ اجتماع کے سامنے مباہلہ کی دعوت دی تاکہ واضح ہو جائے کہ خدا کی نظروں میں مقبول اور پسندیدہ کون ہے۔ تو رات میں اس کی تفصیل طویل ہے۔ ہم صرف اس کا ضروری حصہ یہاں نقل کرتے ہیں۔

اور رات میں اور امیر اپنی بیویوں، بیٹیوں اور بال بچوں سمیت نکل کر اپنے خیموں کے دروازوں پر کھڑے ہوئے۔ تب موسیٰ نے کہا، اس سے تم جان لو گے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ میں یہ سب کام کروں کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ آدمی (اشارہ قارون اور اس کے جتھہ کی طرف ہے) ویسی ہی برت میں جو سب لوگوں کو آتی ہے یا ان پر ویسے ہی مادے گزریں جو سب پر گزرتے ہیں تو میں خداوند کا بھیجا ہوا نہیں ہوں۔ پر اگر خداوند کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول دے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نکل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں تو تم جانتا کہ ان لوگوں نے خداوند کی تحقیر کی ہے۔ اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھیں کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور قورح کے ہاں کے سب آدمیوں کو اور ان کے سارے مال و اسباب کو نکل گئی۔ سو وہ اور ان کا سارا گھر بار پاتال میں سما گئے اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی اور وہ جماعت میں سے نابود ہو گئے اور سب اسرائیلی جو ان کے آس پاس تھے ان کا چلنا سن کر یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ کہیں زمین ہم کو بھی نہ نکلے۔ (گنتی باب ۲۸-۳۴)

اس سے معلوم ہوا کہ قارون اور اس کے ساتھیوں کے زمین میں دھنسانے جانے کا واقعہ حضرت موسیٰ کی لعنت اور بددعا کے نتیجے میں ظہور میں آیا۔ اور اس طرح پیش آیا کہ نہ قارون اپنی مدافعت میں کچھ کر سکا اور نہ اس کا وہ جتھہ اس کے کچھ کام آسکا جس کے بل پر اس نے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنا چاہا تھا۔

فَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَسَّوْا مَنَّهُ بِأَلْسِنِهِمْ يَقُولُونَ ذُكِّرْتُ لِلَّهِ يَبْسُطُ الْمِيزَانَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَعْدُرُهُمْ لَوْلَا أَنَّ مَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ذُكِّرْتُ لَهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (۸۲)

خام ذہن کے لوگ کسی نہ باندھنا یا دولت مند دیکھتے ہیں تو اس پر رشک سے مرنے لگتے ہیں۔ سمجھتے عوام کی ہیں کہ اس کا یہ اقتدار اور اس کی یہ دولت لازوال ہے۔ ان کو لاکھ سمجھائیے کہ یہ چیزیں عارضی و فانی ہیں لیکن یہ بات کسی طرح ان کے دل میں نہیں اترتی البتہ جب وہ چاروں شانے چت گرتا ہے تب ان کو ناصحوں کی باتیں یاد آتی ہیں اور وہ بھی پکاراٹھتے ہیں کہ ہاں بھائی! ٹھیک کہا تھا جس نے کہا تھا کہ اللہ ہی کے اختیار میں سب کا رزق و فضل ہے، وہی جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ یہی حال تارون کے طمطراق پر فریفتہ ہونے والوں کا بھی ہوا۔ انھوں نے بھی جب اس کا انجام دیکھا تو بول اٹھے کہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ ہم اس کے ساتھی نہ بنے ورنہ ہمارا بھی وہی حشر ہوتا جو اس کا اور اس کے ساتھیوں کا ہوا۔ ان لوگوں کی بات سچی نکلی جو کہتے تھے کہ کافروں کو فلاح حاصل نہیں ہوتی۔

لفظ اُمس، فیصح عربی میں صرف گزرے ہوئے کل کے لیے نہیں آتا بلکہ ماضی قریب کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ جس طرح ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں یہ تو کل کی بات ہے۔ اُن بھی یہ اسی مفہوم میں ہے۔ یعنی ابھی کل تک جو لوگ تارون کی شان و شوکت پر مرتے تھے وہ یہ کہنے لگے۔

دُحی کائن میں دُحی تنبیہ کا کلمہ ہے۔ جس طرح ہم اپنی زبان میں ارے کہتے ہیں اسی طرح عربی میں دُحی ہے۔ اس کے ساتھ جب کائن یا کائنۃ مل جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ ارے! یہ تو لوگ یا کہ وہی بات ہوئی.....

یَعْبُدُکَ بَعْدَ مَوْتِکَ تِلْکَ تَعَالٰی کے معروف اصول کے مطابق حذف ہو گیا ہے۔ ہم نے ترجمہ میں اس کو کھول دیا ہے۔

اوپر ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ تارون کی یہ حکایت محض ماضی کی ایک حکایت کی حیثیت سے نہیں بیان ہوئی ہے بلکہ اس کے پردے میں ابولہب اور اس کے ساتھیوں کا کردار اور انجام پیش کیا گیا ہے۔ جس قسم کا فتنہ حضرت موسیٰ کی قوم میں تارون تھا اسی قسم کا فتنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں ابولہب تھا۔ یہاں زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے لیکن دونوں کی مماثلت کے بعض پہلوؤں کی طرف ہم اشارہ کریں گے تاکہ اس قصہ کی اصلی حکمت واضح ہو سکے۔

(۱) جس طرح تارون حضرت موسیٰ کے خاص خاندان — بنی لادی — کا سب سے بڑا دولت مند تھا اسی طرح ابولہب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان — بنی ہاشم — میں سب سے بڑا دولت مند تھا۔ رشتہ کے اعتبار سے بھی دونوں میں بڑی مماثلت تھی۔ ابولہب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور تارون؛ اوپر ہم اشارہ کر چکے ہیں، حضرت موسیٰ کا برادرِ عم زاد تھا۔

(۲) دونوں بڑے اونچے درجے کے سربراہ دار تھے۔ تارون کی دولت مندی کا ذکر ادھر گزر چکا ہے۔ ابولہب کی دولت کا ذکر انشاء اللہ سورہ ہمزہ اور سورہ لہب کی تفسیر میں آئے گا۔ ابولہب خانہ کعبہ کا کلید دار

اور دوا دہا پرے خزانے پر تنہا قابض و متصرف تھا۔ اس طرح اس نے حرام و حلال کے تمام راستوں سے بے شمار دولت اکٹھی کر لی تھی۔

(۳) دونوں نہایت بخیل، شکر اور قسی القلب تھے۔

(۴) اپنے اپنے رسولوں کے ساتھ دونوں کے عدا کی نوعیت بھی ایک ہی تھی۔ قارون یہ چاہتا تھا کہ خاندان

کی مذہبی پیشوائی اسے حاصل رہے تاکہ اس کی سرمایہ داری پر کوئی آپخ نہ آئے۔ ابولہب بھی یہی چاہتا تھا کہ خاندان کعبہ کی کلید برداری اور رفاہ کی دولت پر اس کا قبضہ رہے، اس سے اسے کوئی محروم نہ کرنے پائے۔

(۵) انہما کے اعتبار سے بھی دونوں میں بڑی مماثلت ہے۔ دونوں خدا کے قہر و غضب کے ہدف بن گئے۔

قارون کا انجام اوپر بیان ہو چکا ہے۔ ابولہب کا انجام ان شاء اللہ سورہ ہب کی تفسیر میں تفصیل سے بیان ہوگا۔

اس تفصیل سے واضح ہوا کہ یہاں قارون کے پردے میں درحقیقت، ابولہب اور ابولہب پرستوں کا ذکر ہوا ہے۔ جب تک قرآن میں بیان کردہ واقعات کا یہ پہلو سامنے نہ ہوا اس وقت تک ان کی اصلی عکاسی واضح نہیں ہوتی۔

تِلْكَ السَّاعَةُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْعَاقِبَةِ
(الْمُعْتَقِينَ ۸۳)

یہ اوپر کی بیان کردہ موعظت کا خلاصہ سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ دیر آخرت جس کا ذکر ہوا، ہم نے ان لوگوں کے لیے خاص کر رکھا ہے جو خدا کی زمین میں استکبار اور فساد کے طالب نہیں بنیں گے بلکہ اس کے بندے بن کر زندگی بسر کریں گے اور اس کے اندر اس نظام حق و عدل کے حامی و علم بردار ہوں گے جس کو خدا نے پسند فرمایا ہے۔ یہی لوگ متقی ہیں اور انجام کار فوز و فلاح ان متقیوں ہی کے لیے ہے۔ نَجْعَلُهَا یہاں خاص کرنے کے مفہوم میں ہے اور یہ بات، فحوائے کلام سے واضح ہے کہ اصل متقی وہی لوگ ہیں جن کے سینے استکبار سے اور جزئ کے اعمال فساد سے پاک ہوں۔

مَنْ جَاءَ بِالنَّصْنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى مِنَ الْإِثْمِ
عَمَلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۸۴)

یہ وہ اصول بیان فرما دیا جس کے مطابق آخرت میں نیکوں اور بدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ کرے گا۔ فضل اور فرمایا کہ جو نیک کی کمائی کر کے آئیں گے ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے مطابق معاملہ کرے گا، ان بدوں کے کران کی نیکیوں سے کہیں بہتر صلہ دے گا۔ اور جو بدی کی کمائی کر کے آئیں گے ان کے ساتھ اپنے عدل کے ساتھ عدل معاملہ کرے گا۔ جو کچھ انھوں نے کیا ہوگا اس کا ثمرہ ان کے آگے رکھ دیا جائے گا کہ یہ تمہاری اپنی ہی کمائی ہوئی، فضل کا حاصل ہے، اب اس کا مزہ چکھو!

۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۸۵-۸۸

آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اس قرآن کو تم نے خدا سے مانگ کر تو اپنے اور پرانے دیا نہیں ہے کہ اس کی فکر میں گھلے جا رہے ہو۔ جس خدا نے تم پر اس کو اتارا ہے وہی اس کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ کرنے میں تمہارا مددگار ہے۔ وہ تم کو بہر حال کامیابی کی منزل تک پہنچائے گا۔ تو تم ان مخالفین کی ذرا پروا نہ کرو۔ اپنی دعوت پر جمے رہو۔ یہ کتنا ہی زور لگائیں لیکن تم اپنے موقف میں ذرا بھی تبدیلی یا نرمی نہ آنے دو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ
مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝۸۵ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو
أَنْ يُدْعِيَ إِلَيْكَ الْكَافِرُونَ ۚ لَئِنْ دُعِيَ إِلَيْكَ لَتَكُونَنَّ
ظَهِيرَ الْكَافِرِينَ ۝۸۶ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ
إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الشَّرِكَائِ ۝۸۷ وَلَا تَدْعُ
مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ
لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝۸۸

بے شک جس نے تم پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں ایک اچھے انجام تک پہنچائے گا۔ کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اللہ کی ہدایت لے کر آیا ہے اور کون ہے جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ ۸۶

اور تم تو متوقع نہ تھے کہ تم پر کتاب اتاری جائے، یہ تو بس تمہارے رب کا فضل ہوا ہے اور تم ان کافروں کے پشت پناہ نہ بنو۔ اور یہ تم کو اللہ کی آیات سے روکنے نہ پائیں جب کہ وہ تمہاری طرف اتاری جا چکی ہیں اور تم اپنے رب کی دعوت، دوا اور مشرکوں سے

نہ بنوا اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ فیصلہ اسی کے اختیار میں ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹو گے۔

جاؤ گے۔ ۸۶-۸۸

۹ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادِّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَهُ الْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (۸۵)

معاذ کے معنی مرجع، نایت اور انجام کار کے ہیں۔ اس کی تکمیل یہاں نفخیم شان پر دلیل ہے اس وجہ سے یہ 'معاذ حسن' کے مفہوم میں ہوگا یعنی شاندار انجام اور اعلیٰ مرجع۔

اد پر کے مباحث کے بعد بطور خلاصہ بحث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ تم ان مخالفوں کی نفی کی ذرا پروا نہ کرو۔ جس نے تمہارے اوپر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ اس کے فرائض کی ادائیگی کی راہ میں ہر قدم پر تمہاری مدد فرمائے گا اور دنیا و آخرت دونوں میں تمہیں شاندار انجام سے ہم کنار کرے گا۔ 'لَوْ أَنَّا كُنَّا كَمَا نَدْرَأُكَ' فیصلہ حتمی و قطعی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یعنی یہ بات علی رغم اعداء ہو کے رہے گی۔ جس طرح خدا نے اپنے تمام رسولوں کو فائز المرام کیا اسی طرح تمہیں بھی فائز المرام کرے گا۔ رسولوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ بالکل اٹل ہے۔

قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَهُ الْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ یعنی اب اپنے ان مخالفین سے بحث بند کرو اور ان سے یہ آخری بات کہہ دو کہ خدا خوب جانتا ہے کہ کون اللہ کی ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں تک اقسام و تفہیم کا تعلق ہے تم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اب معاملہ اللہ کے حوالے کرو۔ وہی فیصلہ فرمائے گا کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر۔ 'الْهُدَىٰ' سے مراد ہدایت الہی ہے۔ اس کی وضاحت ہم اس کے عمل میں کر چکے ہیں۔ خدا کی ہدایت کے بعد اگر کوئی شخص گمراہی میں پڑا رہے تو وہ ایک کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ جس طرح کوئی شخص پورے دن کی روشنی میں بھٹکتا پھرے۔

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا دَحْيمَةَ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ (۸۶)

یہ اوپر والے مضمون ہی کی مزید وضاحت ہے کہ تم نے یہ کتاب اپنے اوپر خدا سے مانگ کر تو اتروائی

خود بخود ہی نہیں پڑاؤ تھا بلکہ
وہ اس کی طرف سے تھا

نہیں ہے کہ اس کی ساری ذمہ داری خداتم پر ڈال کر اس سے بے تعلقی ہو جائے۔ یہ تو تمھارے رب کی رحمت ہے جو اس نے تم پر تمھاری طلب و تناسک کے بغیر نازل فرمائی ہے تو جس کام کے لیے اس نے تمھیں خود منتخب فرمایا ہے وہی اس کے حقوق و فرائض سے عہدہ بردار ہونے کے لیے ہر کام پر تمھاری رہنمائی بھی فرمائے گا اور چونکہ یہ رحمت ہے، کوئی رحمت نہیں ہے اس وجہ سے بہر حال اس کا انجام تمھارے حق میں بھی اور ان لوگوں کے حق میں بھی جو اس کو قبول کریں گے، رحمت ہی کا باعث ہوگا۔ اگر ناشکراے لوگ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں تو وہ اپنے ہی کو خدا کی رحمت سے محروم کر رہے ہیں۔

فَلَا تَكُونُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قُلُوبًا مَّوَدَّةَ بَيْنٍ ۚ يَهْتَدُونَ لِمَا كُفِّرُوا بَيْنَ يَدَيْهِمْ ۚ وَاللَّهُ غَافِلٌ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ
علیہ وسلم سے ہے لیکن اس میں جو تنبیہ و عقاب مضمر ہے اس کا رخ مکذبین قرآن کی طرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز تمھیں خدا کی طرف سے ملی ہے اس کو بے کم و کاست لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر وہ تمھیں کچھ دانا اور نرم کرنا چاہتے ہیں تو تم اس میں کسی تبدیلی یا مداخلت کے مجاز نہیں ہو۔ تم خدا کے آگے مسئول ہو، ان کے آگے مسئول نہیں ہو۔ اگر ان کی خاطر سے تم نے کوئی مداخلت کی تو تم مجرموں کے مددگار اور پشت پناہ بن جاؤ گے۔ یہ قریش کے لیڈروں کو سنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو متنبہ کر دیا تاکہ اگر وہ اپنے دل کے کسی گوشے میں یہ امید دہاتے بیٹھے ہوں کہ ان مخالفتوں سے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نرم کر لیں گے تو اس سے آخری درجے میں مایوس ہو جائیں۔

اس آیت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبوت و رسالت ایک موصیبت ربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبوت ایک ہی جس کو چاہتا ہے اس کا رخص کے لیے منتخب فرماتا ہے اور وہی، جس کو منتخب فرماتا ہے اس کی تربیت فرماتا ہے۔ نبی کو یہ منصب بغیر کسی طلب و تناسک اور کسی انتظار و توقع کے ملتا ہے اور خدا ہی اس منصب کی ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی فطرت کی مضمر صلاحیتوں ہی کا ایک بزمِ بزر ہے ان کا خیال بالکل غلط ہے۔ انشاء اللہ اس مسئلہ پر تفصیلی بحث آخری گروپ کی سورتوں میں آئے گی۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی پر اگر کسی منصب و عہدہ کی ذمہ داریاں اس کی طلب و تناسک کے بغیر عائد ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کی مدد فرماتا ہے اور اگر وہ کسی عہدہ کا طالب بن کر اس کو حاصل کرتا ہے تو خدا اس کو اس کے عہدہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس بات کی وضاحت احادیث میں بھی نہایت مؤثر انداز میں ہوئی ہے۔

تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کے معاملے میں ہمیں ہرگز کسی نرمی و مداخلت کو گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم مجرموں کے ساتھی اور ان کے مددگار بن جائیں گے۔

وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعْنٌ إِذْ أَنْزَلْتُ إِلَيْكَ وَالْحَقُّ إِلَىٰ رَبِّكَ ۚ وَلَا تَكُونَنَّ

جو عہدہ اللہ بغیر کسی تناسک کے کسی کو دیتا ہے اس عہدہ اس کا مؤثر انداز میں ہوئی ہے۔ قرآن کے معاملے میں مداخلت نہ کرنا چاہیے۔

